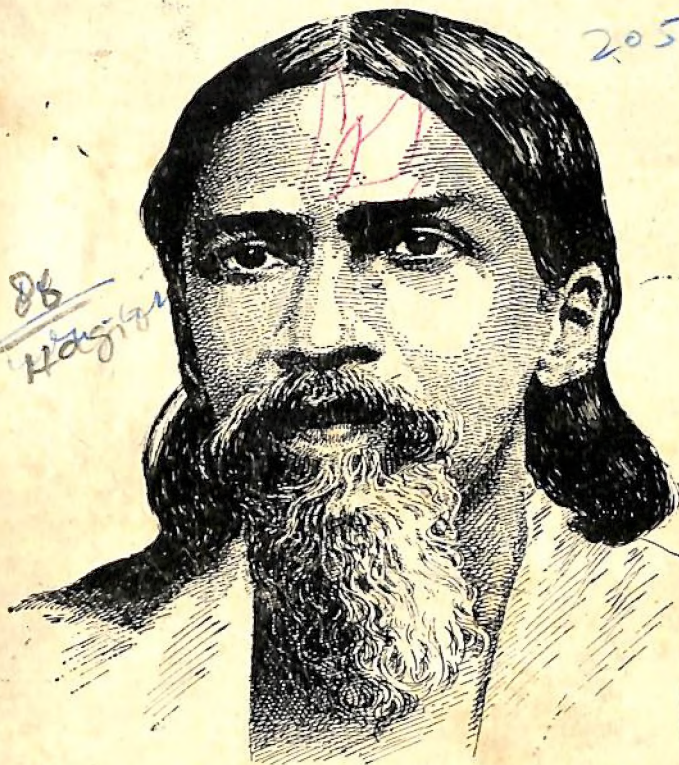

قومی سولہ حیات کا سلسلہ

شری ارو بندو

نواجاتا

2054

نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا

**SRI RAMAKRISHNA
ASHRAM**

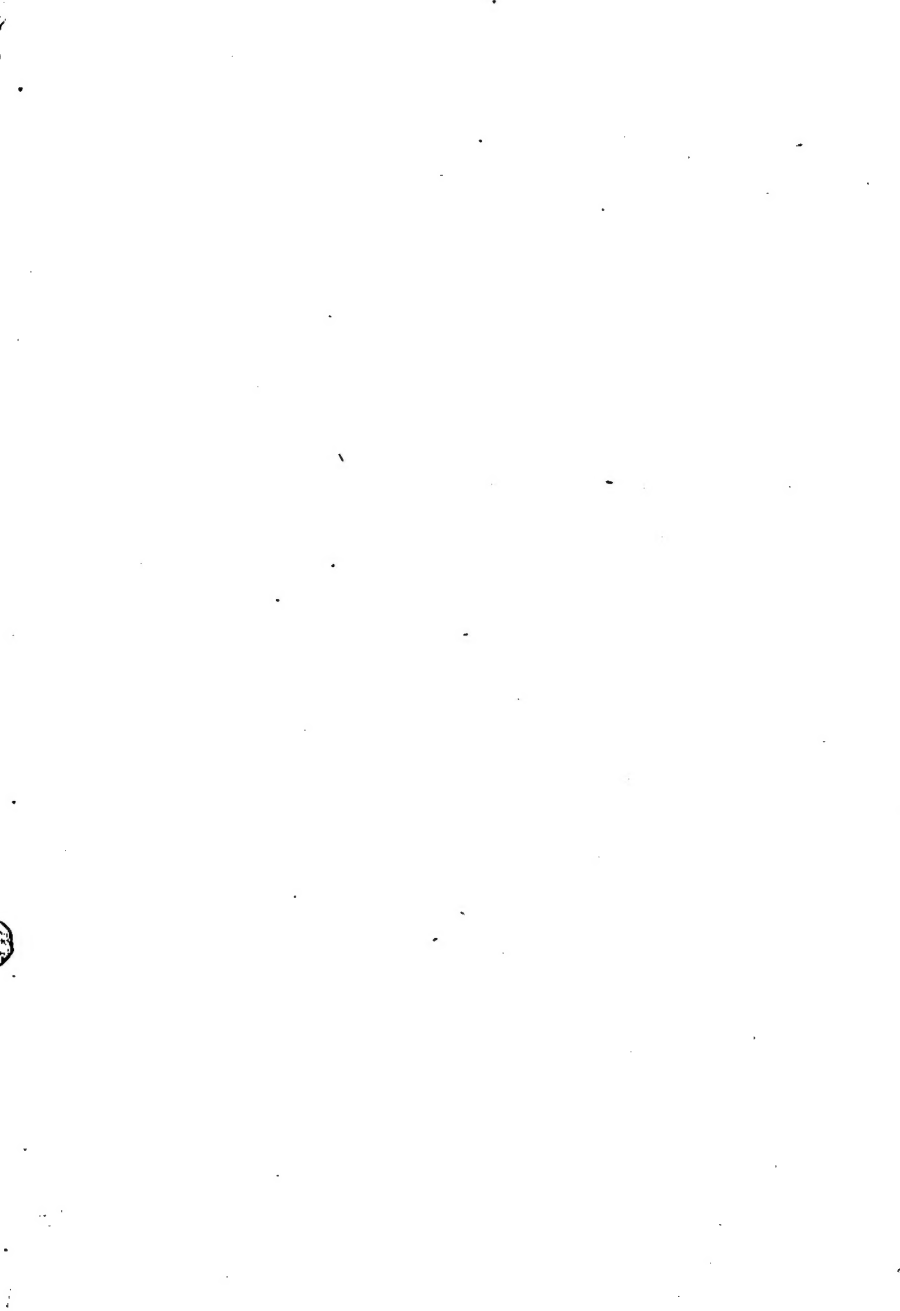
LIBRARY

**Shivalya, Karan Nagar,
SRINAGAR.**

Class No. _____

Book No. _____

Accession No. _____

شری ارو بندو

زندگی میں معنویت کی تلاش نے بالآخر مصنف کو پانڈیچری پہنچا دیا۔ جہاں وہ ۱۹۵۲ء میں اپنی کامیاب تجارت کو چھوڑ جا بسے بحیثیت جنرل سکریٹری اور ٹریڈرار، شری نوا جانا (پیدائش ۱۹۲۲ء) شری ارو بند دسوسائٹی اور اروول سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، اروول ایک بین قومی جی بی ہے جو انسانی اتحاد، عظمت اور انسانی مسرت کے آدرشوں کی تکمیل کے لیے وقف ہے۔

مصنف، شری ارو بند کی جیات، ان کی تصانیف، تصورات اور تعلیمات کی تشریح و توضیح کے کام میں علی طور پر مصروف ہیں۔

شہری ارو بندو

مصنف

نوا جاتا

متن ترجم

اشفاق حسین مترجم

$\frac{100}{1000 \cdot \text{cm}^2}$

نیشنل فیک ٹرسٹ انڈیا
نئی دہلی

نمبر ۳۱۹۷ (اگھیراینا ۱۸۹۵)

© نواجاتا

Original title: SRI AUROBINDO

قیمت چار روپے پچاس پیسے

تقسیم کار:-

مکتبہ جامعہ لیٹڈ - نئی دہلی ۲۵ - دہلی ۶ - بمبئی ۳ - علی گڑھ ۲

ڈائریکشنل ہیک ٹرسٹ انڈیا A-5 گرین پارک، نئی دہلی ۱۶ نے برٹن آرٹ پریس
(پرپر اسٹریٹ مکتبہ جامعہ لیٹڈ) دریا گنج دہلی ۶ میں چھپوا کر شائع کیا۔

یہ کتاب 'مدرسہ' کے نام معنوں کی جاتی ہے

2 2 2 2
1651 14

The ... of the ... of
Government ... the
school ... to
Voluntary International Organisation,
concerning Public Libraries in the
Year ... 1981 ...

فہرست

۱۰۳	ما فوق ذہنی مستقبل	۱۳	۹	پیش لفظ
۱۰۸	ہادی اور رہ نما	۱۴	۱۷	۱- ابتدائی سال
۱۲۵	شری ارد بندو کی نگارشات	۱۵	۲۰	۲- انگلستان میں
۱۳۶	شری ارد بندو آشرم	۱۶	۳۰	۳- بڑودہ
۱۴۱	اردول	۱۷	۴۳	۴- بنگال
			۴۷	۵- علی پور کا مقدمہ
			۵۲	۶- یوگا
۱۴۶	کتابیات		۶۸	۷- آدیش
۱۵۰	اہم تاریخیں		۷۲	۸- پانڈپجری میں
۱۵۲	شری ارد بندو کی تصانیف		۸۰	۹- مدر
	شری ارد بندو سے متعلق		۸۸	۱۰- برتر ذہن کا نزول
۱۵۵	تصانیف		۹۴	۱۱- روحانی قوت سرگرم عمل
				۱۲- لیلیف جمانی سطح پر، ما فوق ذہن
			۹۹	کانزول

اظہارِ شکر

مصنف ولی شکر گزار ہے اپنے بہت سے دوستوں، نولینی کانت پکتا،
امل کرن، جونی میڈلوک، میری آلڈرج اور ایم شیوا داس کا جنھوں
نے صرف اپنے مفید مشوروں سے نوازا بلکہ کتاب کی تیاری میں مدد بھی
کی۔ مصنف جناب ایم، پی، پنڈت کا خاص طور سے ممنون ہے جنھوں نے

اپنی کتاب DICTONARY OF SRI AUROBINDO'S
YOGA

سے اقتباسات کے استعمال کی اجازت دی۔

بیش لفظ

ہزاروں لوگ جو پانڈ پجری آشرم آتے ہیں ماحول کی اس پرسکون کیفیت میں سرخوشی کے انداز میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ کیفیت زیادہ تر اصل عمارت پر چھائی رہتی ہے، جہاں مدبر، مقیم ہیں۔ اس عمارت کے دالان میں شسری ارو بندو کی سادھی ہے جس پر ایک

(Peltophorum

بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کا نباتاتی نام

ہے اور یہ ۲۵ فٹ بلند ہے، مدر نے اس درخت (ferrugineum)

کو ”شجر عبادت“ کا نام دے رکھا ہے اور یہ سادھی پر قدرتی چھت کا کام دیتا ہے، اس کے اطراف میں معتقد اور زائرین مراقبہ کرتے ہیں۔ کچھ تو الوہی شعور کے لیے اور کچھ ذہنی اور قلبی سکون کے لیے دھیان جمائے بیٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دنیاوی غموں اور پریشانیوں کو شسری ارو بندو کے چرنوں میں ڈال کر ان سے دست گیری کی التجا کرتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا مگر ہر ایک کو ملتا اتنا ہی ہے جو جتنا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مدر کا کہنا ہے ”شسری ارو بندو ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے ہیں“ وہ یہاں موجود ہیں زندہ اور ہمیشہ کی طرح موجود۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے کام کی تکمیل میں پورے خلوص، شوق اور مکمل توجہ اور لگن کے ساتھ لگے رہیں۔“ اور پھر مدر نے کہا ”بھگوان نرم نے آج صبح یقین دلایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اس وقت تک رہو گے جب تک کام تکمیل نہیں پاتا۔ اور وہ محض شعوری طور پر نہیں بلکہ باعمل حر کی موجودگی کے ساتھ۔“

تم نے کھلے طور سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے وجود تمام کے ساتھ یہاں رہو گے اور اس وقت تک ارضی ماحول کو نہیں چھوڑو گے جب تک کہ کائنات نہ بدل جائے۔ ہمارا عرض قبول ہو کہ ہم اس مافوق العادت موجودگی کے لائق بنیں اور ہمارا سارا وجود اس عزم کے لیے وقف رہے کہ ہم اعلیٰ ترین کام کی تکمیل کے لیے پوری تندرہ ہی اور لگن کے ساتھ مصروف رہیں۔“

شری اردوند نے اپنے جدِ خاکی کو ۵ دسمبر ۱۹۵۰ء کی صبح کی اولین ساعتوں میں (ایک بج کر ۲۶ منٹ) چھوڑا۔ ان کی نعش کو ایک آسمانی نور نے لپیٹ لیا تاکہ اس کی ہیئت بگڑنے نہ پائے۔ اس طرح نعش کو ساڑھے چار دن سے بھی زیادہ عرصہ تک اسی طرح رکھا گیا اور ان کے فانی جسم کو ۹ دسمبر ۱۹۵۰ء کی سہ پہر کو سادھی میں اتارا گیا، سنگ مرمر کی اس سادھی پر جو ہمیشہ خوبصورت پھولوں سے ڈھکی رہتی ہے، ذیل کے الفاظ کندہ ہیں:

”تم جو ہمارے پروردگار کا مادی ظہور تھے! تمہارے حضور ہم اپنے لامحدود جذباتِ احسان مندی پیش کرتے ہیں، تمہارے حضور جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ جس نے ہمارے لیے محنت کی، جدوجہد کی، مصیبتیں سہیں، آرزوئیں کیں، غرض سب کچھ برداشت کیا۔ تمہارے حضور جس نے سارے عزائم کے جائے بنے، ساری کوششیں کیں اور اپنے آپ کو تیار کیا اور سب کچھ ہمارے لیے حاصل کیا۔ تمہارے حضور ہم اپنا سر جھکاتے ہیں اور اتجا کرتے ہیں کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی یہ بھول نہ سکیں کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی دین ہے۔“

فطری طور پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ شری اردوند نے کس طرح سارے عزائم کیے، ساری کوششیں کیں۔ اپنے آپ کو تیار کیا، اور ہمارے لیے یہ سب کچھ حاصل کیا؟ اس سوال کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ شری اردوند نے کہا ہے کوئی

میری زندگی کے بارے میں لکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ سطح پر نہیں تھی کہ لوگ اسے دیکھ سکتے، مگر سطح پر جو کچھ تھوڑے سے بھی آثار لوگوں نے دیکھے وہ بہت زبردست تھے۔ اس کے علاوہ اپنی تحریروں میں شمری ارد بندو نے اپنی داخلی زندگی اور داخلی سطحوں پر اپنے عمل کو واضح کیا ہے۔ ان تحریروں سے کوئی بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ انھوں نے دنیا (ارض) کے لیے کیا کیا۔ اس کتاب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شمری ارد بندو کے الفاظ کو دہرایا جاسکے تاکہ قاری اپنی آگہی اور شعور کی صلاحیت کے مطابق انہیں سمجھ سکے اور اس روحانی طاقت سے فائدہ اٹھا سکے، جو ان کی ساری تحریروں میں موجود ہے۔ شمری ارد بندو کو ایک عظیم قوم پرست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے جدوجہد آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور انھیں ایک عظیم ادیب اور شاعر کی حیثیت سے سراہا جاتا ہے، ایک عظیم یوگی کی حیثیت سے تسلیم کی جاتی ہے مگر ان کی الوہی شخصیت کو جاننے اور پرکھنے کے ہمارے یہ سارے پیمانے بہت محدود ہیں۔

سائنس نے، فطرت میں ایک مسلسل ارتقا کی بات کہی ہے، جو حجرے شمری ہو کر شجر اور شجرے حیوان اور حیوان سے انسان تک جا پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں ارتقا کے اس عمل کو پُرانوں کے دس اوتاروں کے بیان میں رمزی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مائیسہ کرما، دراہا، نرسنگھ، دمن، پرشورام، رام، کرشن، بدھ اور کالکی۔ شمری ارد بندو کا قول ہے کہ ارتقا کے اس عمل میں انسان ایک عبوری مخلوق ہے، آخری نہیں۔ یہ عمل انسان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا، یعنی ایک برتر تخلیق کی سمت۔ انسان ذہنی شعور میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، صلاحیتیں جن کی سرحدیں ذہن اور وجدان سے بھی پرے ہیں، یعنی شعورِ حق اور مافوقِ ذہن! گو کہ ارتقاء کے فطری عمل میں مافوقِ ذہن کو ارتقا پذیریری کے لیے ہزاروں سال لگ جائیں گے مگر یہ ارتقا بہر حال یہاں اسی طرح سرعت پذیر ہو سکتا ہے۔ زمین پر جو زندگی ہے بدل جائے گی۔ قلابِ انسانی

قلب نور بن جائے گا۔ جس میں سارا علم ضم ہو جائے گا اور یہاں تک کہ مادی جسم بھی تبدیل ہو جائے گا اور وہ مجسم نور کی شکل پائے گا۔ زمین پر ہر چیز بدل جائے گی اور ادنیٰ زندگی ایک محسوس حقیقت (امر محسوس) ہوگی۔

اس کی اصل اہمیت سب پر اس وقت واضح ہوگی جب مکمل طور سے طلب ماہیت ہو جائے گی، یہاں تک کہ جسم بھی بدل جائے گا۔ آج صرف چند ہی لوگ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مستقبل شری اردوند کو ایک ایسا اوتار مانے گا جس نے مافوق ذہنی عہد کو جنم دیا۔ مدر نے اس سلسلے میں کہا ہے ”شری اردوند نے انسانی جسم میں مافوق ذہنی شعور کو تجسیم دی۔ اس کے علاوہ انھوں نے نہ صرف اس مخصوص راستے کا انکشاف کیا جس پر ہمیں چلنا ہے بلکہ وہ طریقہ بھی بتا دیے جن کو اختیار کر کے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی منزل مقصود پر خود پہنچ کر مثال بھی قائم کر دی۔ انھوں نے ہمارے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقت کو اپنا یا جاسکتا ہے اور عمل کا یہی وقت ہے، ایک اوتار کی طرح جو مافوق ذہنی قلب ماہیت کی سمت زمین کی رہبری کرنے آیا تھا۔ شری اردوند کو فطرت کی قوتوں کے خلاف سخت کشمکش کرنی پڑی۔ اپنی رزمیہ نظم سادتری میں انھوں نے اس کیفیت کا اظہار اس طرح کیا ہے‘

گر جب خدا کا پیامبر دنیا کی مدد کرنے آتا ہے
اور روح ارضی کو بلندیوں تک پہنچانے میں رہبری کرتا ہے۔
تو اسے اس جوتے کو خود اٹھانا پڑتا ہے
جس سے نجات دلانے کے لیے وہ آیا تھا۔
اور جن زخموں کو وہ مندمل کرنے آیا تھا
ان کی میسوں کو بھی اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔

شری اردوند کا ظہور خاص اس مقصد کے لیے زمین پر ہوا تھا، مدر اس بات کی

توثیق کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ ”تایخ ارض کی ابتدا سے لے کر جب بھی زمین پر عظیم تبدیلیاں ہوئیں، شہری اور ہندو نے کبھی ایک نام اور کبھی دوسرے نام سے، کبھی ایک شکل میں اور کبھی دوسری شکل میں ہمیشہ ہی دنیا کی رہبری کی۔ ان کی ساری ارضی زندگی اس مسلسل کوشش سے عبارت تھی کہ خاص حالات پیدا کر کے مافوق ذہن کو منکشف کریں۔ دارجلنگ اور لندن میں ان کا بچپن گزرا، جس کی وجہ سے ان کو انگریزی زبان پر پوری قدرت حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے آسمانی فیضان کے زیر اثر روحانی قوت اور شہنشاہی سے بھرپور نظم و نشر لکھی اور انگریزی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس میں ایسی ہی غیبی طاقت تھی جیسی کی قدمائے ہند کی سنسکرت میں الہامی اظہار خیال میں ہو ا کرتی تھی۔ ان کی تحریریں آدمی کو اوپر اٹھاتی ہیں، ان کی تحریریں داخلی معرفت کا ذریعہ بھی ہیں اور اظہار بھی۔ اگر ان کو انگریزی پر اتنی قدرت حاصل نہ ہوتی تو وہ بقول خود اتنے پر زور انداز میں اظہار خیال نہ کر سکتے اور نہ اپنے تجربوں کو راست انگریزی داں دنیا تک پہنچا سکتے۔

ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کی لڑائی بھی زمین پر راہی حکومت کے قیام ہی کی تہمید تھی جب وہ بالآخر پانڈیچری آئے تو انھوں نے نہ صرف مافوق ذہنی بلندیوں پر چڑھنے کی راست کوشش کی بلکہ مافوق ذہنی روشنی، علم اور قوت کو ذہنی حیاتی اور طبعی سطح پر نیچے لانے اور ان کے قلبِ ماہیت کی کوشش بھی کی۔

انھوں نے خود کہا ہے ”میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ ذاتی طور پر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ہی نجات کی اور نہ مافوق ذہنی قلبِ ماہیت کی۔ اگر میں مافوق ذہنی قلبِ ماہیت تک رسائی کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ارضی شعور کے لیے کرنی ضروری ہے۔“

مدر نے بھی ۱۹۳۰-۱۹۳۱ء میں اس طرح کی وضاحت کی ”شعور ایک زینے کی طرح ہے ہر مبارک و مسعود عہد میں ایک عظیم شخصیت موجود رہی ہے جو اس نردبان پر مزید ایک

زینہ کا اضافہ کرنے کی استعداد رکھتی تھی تاکہ عام شعور پہلے سے کہیں زیادہ بلند درجہ تک پہنچ سکے۔ ادنیٰ سطح پر پہنچ کر مادی شعور سے مکمل طور سے علیحدگی ممکن ہے اور اس وقت کسی کو سیڑھی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کائنات کے عظیم ادوار کا کارنامہ اس زینے میں ایک سیڑھی کا اضافہ کرنے کی استعداد رہا ہے اور وہ بھی مادی دنیا سے ربط توڑے بغیر۔ اور اس استعداد کی نشوونما اس طرح ہو کہ بلندیوں پر بھی پہنچا جاسکے اور اس کے ساتھ ہی بلند ترین اور بہت تر دو نوں سطحوں پر ربط بھی قائم رہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ دونوں سطحوں پر باہمی ربط بالکل ٹوٹ کر ایک قسم کا خلا پیدا ہو جائے۔ اوپر نیچے جانا اور بلند کو پست سے ملا دینا معرفت کا راز یہی ہے اور ایک اتار کا یہی کام ہے۔ ہر عہد میں اتار زینے میں ایک سیڑھی کا اضافہ کر دیتا ہے اور اس طرح زمین پر ایک نئی تخلیق وجود میں آتی ہے۔ زینے میں جس سیڑھی کا اضافہ ہو رہا ہے اُسے شری اردوند نے مافوق ذہنی کہا ہے، نتیجہ شعور مافوق ذہنی دنیا میں داخل ہو کر ذاتی ہیئت اور اجتماعیت قائم رکھ سکے گا اور اس کے بعد نیچے اتر کر یہاں ایک نئی تخلیق کو عالم وجود میں لائے گا، یقیناً یہ اس کی آخری منزل نہیں۔ وجود کی اور بھی بلند منزلیں ہیں۔ اب بہر حال ہم مافوق کو نیچے لانے، دنیا کی تنظیم جدید کرنے اور دنیا کو پھر سے ابوی نظام زندگی میں واپس لانے کے کام میں لگے ہیں۔ یہ اصل میں ایک نظام کی تخلیق کا کام ہے ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا کام ہے۔ اس قوت کا اصل جو ہر شے کی جو اس وقت سرگرم عمل ہے وہاں سے ہوتی ہے جو مکمل تنظیم اور ترتیب کی دیوی ہے۔

تسلل کے حصول کا مدخل جو کسی کو بھی نیچے اوپر آنے جانے اور جو کچھ اوپری منزلوں میں ہے اُسے مادی وجود میں منتقل کرنے کو ممکن بناتا ہے، شعوری عالم میں انجام دیا جاسکتا ہے جو اس منصب کو سرانجام دینے پر مقرر ہے یعنی اتار۔ اگر وہ کسی جیل میں بند رہے اور کسی کو نہ دیکھ سکے تو بھی یہ عمل جاری رہ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کام شعور کے عالم میں انجام پاتا ہے یہ کام مافوق ذہن اور مادی وجود کے باہمی رشتہ سے صورت پذیر ہوتا ہے اس کو پہچانے

جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بیرونی طاقت شعوری رشتے کے قیام میں معاون ہو۔ ایک بار بہر حال جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بیرونی دنیا پر ایک نئی تخلیق کی صورت میں ہونا ضروری ہے۔ جو ایک مثالی بستی یا شہر سے شروع ہو کر ایک کامل دنیا کی شکل اختیار کر لے گا۔

بہت سے مقاصد اور نصب العین سیاسی، سماجی، اور معاشی، انسانیت کے سامنے رکھے جا چکے ہیں اور ان کے ذریعہ اپنی اعلیٰ ترین شکلوں میں انسانیت مبہم اور نامکمل انداز میں ایک ایسی طرز زندگی کی کھوج میں رہی ہے، جہاں ہر کوئی بلند ترین امکانات کو چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی بروئے کار لا سکتا ہے مگر ایک صورت پذیرا گلی منزل کی طرف لے جانے والے ارتقاء کا نصب العین جب بھی انسانیت کے سامنے رکھا گیا تو ارتقاء کی اس اگلی منزل پر اصل مسرت، مکمل امن، کامل علم، اور الوہی قوت کے حصول کا انحصار ہے، وہ سب کچھ جس کی انسانیت کو تلاش رہی ہے۔ ہمارے عصری مسائل کا دائمی حل بھی اس میں مل جاتا ہے۔

اگر یہ کتاب اس کے چند پڑھنے والوں کی مافوق ذہنی زندگی کی سمت رہبری کر سکے تو سمجھیے کہ اس کتاب کا مقصد پورا ہو گیا۔

’نوا جانا‘

۱۔ ابتدائی سال

شری اردو بندو ۱۵ اگست ۱۸۷۲ء کو صبح ۳ بجے طلوع آفتاب سے ایک گھنٹہ پہلے بیرسٹرموہن گھوش کے گھر کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرشن دھن گھوش سول میڈیکل آفیسر تھے ان کی والدہ سورن لتا دیوی رشی راج نارائن بوس کی سب سے بڑی لڑکی تھیں جو ہندوستانی ثقافت کے مشہور و معروف علم بردار تھے۔ شری اردو بندو اپنے والد کے تیسرے لڑکے تھے ان کے دو بڑے بھائی بنائے بھوشن اور منو موہن تھے۔

رام کرشن پرم ہنس کی ہاسا دہی ۱۵ اگست کو ہوئی تھی اور یہی دن ہندوستان کی آزادی کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ شری اردو بندو نے اس دن کی روحانی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔

”۱۵ اگست کا دن معراجِ مریم کا دن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طبعی فطرت الٰہی فطر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے حضرت مریم کا تعلق طبعی فطرت سے ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک الٰہی روح ہیں جن کا جنم انسان کی شکل میں ہوا۔ وہ خدا کے بیٹے اور اس کے ساتھ انسان کے بیٹے بھی ہیں“

راج نارائن بوس اور ان کے داماد کرشن دھن گھوش ہندوستانی اور یورپی تہذیبوں کے بارے میں قطعی متضاد رائے رکھتے تھے۔ راج نارائن بوس نے ۱۸۷۶ء میں انگریزی زدہ یا انگریزی پرست بنگالیوں کو اپنی تہذیب اور رسومات کی جانب پھرنے کی دیر انداز کوشش کی تھی۔ انھوں نے بنگالی میں بات چیت کرنے اور بنگالی میں لکھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی، یورپی لباس کی بجائے دھوتی پہننے اور چادر اوڑھنے پر اکسایا۔

ہندوستانی کھیل اور ورزشیں اختیار کرنے پر زور دیا اور ہندو طریقہ علاج کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ ان کو مادر وطن سے بے پناہ محبت تھی۔ اس کے عظیم ماضی کا احساس اور عظیم تر مستقبل پر ان کو ہر اوجھڑا سے بچا رہا۔ انھوں نے ہندوستان کی حصول آزادی کے لیے ایک خفیہ سوسائٹی بھی بنائی تھی۔ رابندر ناتھ ٹیگور اور ان کے بھائی جیتندر ناتھ ٹیگور کا تعلق اسی سوسائٹی سے تھا۔ ممبروں کو قسم لینی پڑتی تھی کہ وہ ملک کے دشمنوں کو بزورِ قوت تباہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر کے۔ ڈی۔ گھوش کو اپنے خسر کے ان خیالات سے اتفاق نہ تھا۔ وہ ایک قابل شخص اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے اور ان گئے چنے لوگوں میں تھے سے تھے جو تعلیم کے لیے سب سے پہلے انگلستان گئے۔ انھوں نے آبرڈین (Aberdeen) یونیورسٹی سے میڈیکل ڈگری حاصل کی اور اپنے عادات، خیالات اور تہذیب میں بالکل انگریزی پرست ہو کر لوٹے۔

کرشن دھن اس بات کا پکا ارادہ کر چکے تھے کہ ان کے بچوں کو مکمل طور سے یورپی طرز کی نشو و نما حاصل ہو۔ اردو بند بچپن میں انگریزی اور ہندوستانی میں بات چیت کرتے تھے انھوں نے اپنی مادری زبان انگلستان سے واپسی کے بعد کبھی بڑے میں اردو بند اور ان کے دو بڑے بھائی دارجنگ میں لورسٹو (Lorret) کنونٹ اسکول میں بھیجے گئے جہاں آسٹریائی نہیں چلاتی تھیں۔ خوبصورت ہمایائی منظر کے بیچ انھوں نے جو دو سال گزارے اس کے بارے میں بہت کم معلوم ہو سکا ہے۔ شری اردو بند کو سڑکوں پر سنہری فرن کے پودے اور ایک دو غیر اہم واقعات یاد ہیں۔ ایک واقعے کا تعلق ایک لمبے تہہ خانے سے ہے جہاں لڑکے سوتے تھے۔ ان کے بھائی منومہن کی جگہ دروازے سے قریب تھی رات دیر گئے کسی نے دروازے پر دستک دی۔

منومہن نے جواباً کہا: ”میں نہیں کھول سکتا کیونکہ میں سو رہا ہوں۔“
دوسرا واقعہ ایک اہم خواب تھا جسے انھوں نے بعد میں تفصیل سے

بتایا۔

”ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ یک بیک ایک گہرا اندھیرا تیزی سے میری طرف بڑھ کر مجھے اور ساری کائنات کو اپنی پیٹ میں لے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک جمود سا مجھ پر چھایا رہنے لگا۔ انگلستان کے پورے دور ان قیام یہی حال رہا۔ میرا خیال ہے کہ اس جمود کا کچھ نہ کچھ تعلق اس اندھیرے سے تھا، جو مجھ پر چھایا رہا۔ اور اس سے پیچھا اس وقت چھوٹا جب میں ہندوستان لوٹ رہا تھا۔“

۲۔ انگلستان میں

مانچسٹر ۱۸۶۹ء سے ستمبر ۱۸۸۳ء (عمر سات سے بارہ سال)
 ۱۸۶۹ء میں ڈاکٹر کے۔ ڈی۔ گھوش اپنے تینوں لڑکوں کو تعلیم کے لیے انگلستان
 لے کر گئے۔ انھوں نے ان کے رہنے کا انتظام ”ریورنٹ ولیم ایچ، ڈری وٹ کے ساتھ
 مانچسٹر میں کیا۔ یہ صاحب رنگ پور کے مجسٹریٹ مسٹر گلنری کے رشتے کے بھائی تھے جہاں
 ڈاکٹر گھوش مقیم تھے۔ شری ارو بند و آر، ڈری وٹ کے پاس پانچ سال تک رہے۔
 مسٹر ڈری وٹ اسٹاک پورٹ روڈ پر کانگری گیشنل (Congregational)
 چرچ کے پادری تھے جو ہشت پہلو چرچ کے طور پر بھی مشہور تھا۔ ان کا قیام چرچ سے قریب
 شیکسپیئر اسٹریٹ پر تھا۔

ارو بند و کے دونوں بڑے بھائیوں کو مانچسٹر کے گرامر اسکول میں داخلہ مل گیا
 جب کہ ارو بند و کو جن کی عمر صرف سات سال تھی مسٹر ڈری وٹ اور ان کی بیوی گھر
 ہی پر تعلیم دیتے رہے۔ مسٹر ڈری وٹ لاطینی کے ایک مسلہ عالم تھے انھوں نے شری
 ارو بند و کو انگریزی اور لاطینی اس طرح پڑھائی کہ ان زبانوں میں ان کی بنیاد
 مضبوط کر دی۔ مسٹر ڈری وٹ ان کو تاریخ، جغرافیہ، ریاضی اور فرنیچ پڑھاتے تھے۔
 چونکہ ان کی تعلیم گھر پر ہو رہی تھی اس لیے ننھے اسکا ر کو اپنی پسند کی کتابیں پڑھنے کا
 بہت سادقت مل جاتا تھا۔ ان میں بائبل، شیکسپیئر، شیپلے اور کیٹس شامل تھے۔
 نہ صرف انھوں نے شاعری کا مطالعہ کیا بلکہ اس کم عمری میں میگزین کے لیے
 نظمیں بھی لکھیں۔

ڈاکٹر گھوش نے سخت ہدایات دے رکھی تھیں کہ ان کے بچوں سے کسی بھی ہندوستانی کا میل جول یا دوستی ہو اور نہ وہ کسی ہندوستانی اثر کو قبول کریں۔ ان ہدایات پر حرف بحرف عمل ہوتا رہا۔ اس طرح اردو بند کی نشو و نما ہندوستان، اس کے باشندوں، اس کے مذہب اور اس کی ثقافت سے قطعی لاعلمی میں ہوتی رہی۔

میرن اردو بند کے سب سے چھوٹے بھائی کی پیدائش ہر جنوری ۱۸۸۸ء کو انگلستان کے کرائی ڈون نامی مقام پر ہوئی۔

ایک زمانے میں ایک غلط افواہ یہ پھیلی تھی کہ اردو بند عیسائی بنا دیے گئے ہیں۔ ممکن ہے یہ افواہ ایک خاص واقعہ کی وجہ سے پھیلی ہو۔ جسے اردو بند نے خود بیان کیا ہے۔ ”ہم جب انگلستان میں تھے تو کمبرلینڈ میں ایک بار غیر مقلد پادریوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ جس بورڈھی خاتون کے گھر میں ہم رہتے تھے یعنی مسز ڈری وٹ۔ یعنی مسٹر ڈری وٹ کی والدہ مجھے اس میٹنگ میں لے گئیں۔ جب عبادت ختم ہو گئی اور تقریباً ہر شخص چلا گیا۔ سو اچانک چند خاص عبادت گزاروں کے، تو ایسے وقت میں تبدیلی مذہب کا کام ہوتا تھا۔ میں بڑھی بد مزگی سی محسوس کر رہا تھا۔ تب ایک پادری میرے پاس آیا اور کچھ سوالات کرنے لگا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب چلا اٹھے کہ ”بچا یا گیا، بچا یا گیا“ اور میرے لیے دعا کرنے لگے اور خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد پادری میرے پاس آیا اور دعا کرنے کے لیے کہنے لگا۔ مجھے اس وقت تک عبادت کی عادت نہیں تھی پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح دھما نگائی بالکل اسی انداز میں جیسے بچے سوتے وقت دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صرف یہی بات تھی جسے انا بڑھا دیا گیا اور ویسے بھی میں باضابطہ چرچ کبھی نہیں گیا۔ اس وقت میری عمر دس سال تھی“

سینٹ پال اور کمبریج میں اردو بند کا نام اردو نڈا اکر اڈ گھوش رجسٹرڈ ہوا۔ انگلستان جانے سے پہلے ہندوستان میں ایک مس انٹی اکر اڈ کلکتہ آئیں ۱۸۶۲ء میں

جس سال ارو بندو کی ولادت ہوئی، وہ مس پتے کا نام رکھنے کے وقت موجود تھیں کیونکہ وہ منموہن گھوش کی دوست تھیں۔ شری ارو بندو کے والد انگریزی طرز زندگی کے بڑے رسیا تھے اور چاہتے تھے کہ پتے کا نام انگریزی نام پر ہو اس لیے ارو بندو کے نام کے ساتھ ساتھ اکرائڈ کا نام لگا دیا گیا۔ شری ارو بندو نے بعد میں اکرائڈ کو اپنے نام سے خارج کر دیا۔ سات سال کی عمر میں شری ارو بندو کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ دنیا میں ایک عام بحران اور بڑی انقلابی تبدیلی کا دور آ رہا ہے اور اس میں حصہ لینا ان کا مقدر بن چکا ہے۔

ستمبر ۱۸۸۴ء سے جولائی ۱۸۹۰ء تک

(عمر ۶ سال سے ۱۸ برس)

ستمبر ۱۸۸۴ء میں ارو بندو اور ان کے بھائی منموہن کو سینٹ پال اسکول میں داخلہ ملا اور وہ لندن چلے گئے اور بندو کا امتحان ڈاکٹرڈا کرنے لیا۔ لاطینی اور دوسرے مضامین میں ان کی قابلیت سے وہ اس درجہ مطمئن ہوئے کہ انھوں نے ارو بندو میں خواتی دل چسپی لی اور ارو بندو کے سینٹ پال میں پانچ سال قیام تک وہ خود یونانی زبان انھیں پڑھاتے رہے۔ انھوں نے ادب عالیہ کو خوب پڑھا اور ادب میں ہمدردی کا دوسرا انعام حاصل کیا۔ تیانچ میں انھیں ہڈ فورڈ کا انعام ملا۔ اگلے درجوں میں ان کی ترقی بڑی تیزی سے ہوئی کیونکہ ان کا ہیڈ ماسٹر اپنے نوجوان شاگرد کو نشوونما کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔

شری ارو بندو نے سینٹ پال کی ادبی سوسائٹی میں سرگرم حصہ لیا۔ فروری ۱۸۸۹ء کو سٹونٹ کے سیاسی خیالات کے عدم اشتغال پر مباحثے میں انھوں نے امتیاز کے ساتھ شرکت کی اور ۱۹ نومبر کو ملٹن پر مباحثہ میں بھی شرکت کی۔

سینٹ پال غیر اقامتی اسکول تھا یہاں پچھلے تین سالوں کے دوران انھیں پڑھائی میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ پہلے ہی سے ان سارے مضامین پر کافی عبور رکھتے تھے اس لیے ان پر کچھ زیادہ محنت کرنی ضروری نہیں سمجھی، ان کا زیادہ وقت عام مطالعے، خاص طور پر انگریزی شاعری، ادب، اور افسانہ، فرانسیسی ادب اور یورپ کی قدیم، عہد وسطی اور جدید تاریخ پڑھنے پر صرف ہوا۔ اس کے علاوہ انھوں نے کچھ وقت اطالوی اور جرمن زبانوں کے مطالعے اور کچھ ہپانوی زبان پڑھنے پر صرف کیا ویسے ان کا زیادہ وقت شاعری کے لیے ہی وقف رہا اور ان کی نظم میکسیو پاپر لارنس بنین نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

تینوں بھائی لندن میں کچھ عرصہ تک مسٹر ڈری وٹ کی والدہ کے ساتھ رہے مگر اس خاتون نے منوموہن سے مذہب پر مناقشہ کے بعد گھر چھوڑ دیا۔ مسٹر ڈری وٹ کٹر مذہبی خاتون تھیں انھوں نے کہا کہ وہ ایک دہریہ کے ساتھ نہیں رہ سکتیں ورنہ گھر ان کے سر پر گر پڑے گا۔

بعد میں بنائے گھوش اور ارو بندو ساوتھ کین سنگٹن لبرل کلب کے ایک کمرے میں رہنے لگے۔ جہاں مسٹر جے۔ ایس۔ کاٹن سکریٹری تھے۔ یہ صاحب سرسہری کاٹن کے بھائی تھے اور سرسہری کچھ عرصہ ہنگال کے انسٹیٹ گورنر رہ چکے تھے بنائے نے مسٹر کاٹن کے کام میں مدد کی۔ منوموہن، جگس میں منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ارو بندو بھی وہیں پہنچ گئے اور کیمبرج میں منتقل ہونے تک ان کا قیام یہیں رہا۔

لندن میں اسکول کی زندگی کے دوران ارو بندو کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا کیونکہ ان کے والد پابندی سے اخراجات نہیں بھیج رہے تھے۔ پورے ایک سال ان کو ناشتہ میں ایک سلاٹس، کھن اور ایک پیالی چائے اور شام کو تھوڑی سی روٹی پر ہی گزر کرنا پڑا تھا۔ اس طرح دن بھر میں یہی ان کی غذا تھی۔ ان سخت مالی مشکلات

کے پس منظر میں شری اردوند کے حافظے میں ہر دو مالک مکان خواتین کی رحم دلی ابھر آتی تھی، جن کے ساتھ وہ اور ان کے بھائی مقیم تھے۔ ”ہماری مکان مالکہ ایک فرشتہ سیرت خاتون تھیں وہ غالباً سامرٹ سے آکر اپنے بیوہ ہونے کے بعد، لندن میں بس گئی تھیں۔ وہ عرصہ سے مصیبتیں جھیل رہی تھیں۔ ہم پیسے ادا نہ کرتے تو وہ مہینوں میں پوچھتی نہ تھیں مجھے تعجب ہوتا کہ وہ کس طرح کام چلاتی تھیں۔ میں نے اپنے آئی۔ سی۔ ایس۔ کے وظیفہ سے ان کے پیسے ادا کیے۔“

اکتوبر ۱۸۹۰ء سے اکتوبر ۱۸۹۲ء تک

(عمر ۱۷ سے ۲۰ سال)

اکتوبر ۱۸۹۰ء میں اردوند سینئر کلاسیکل وظیفہ حاصل کر کے جو ۸۰ پونڈ سالانہ پر مشتمل تھا سینٹ پال اسکول لندن کو چھوڑ کر کیمبرج یونیورسٹی کے کنگس کالج میں داخل ہو گئے۔ انھوں نے کلاسیکل امتحان امتیاز کے ساتھ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور یونانی اور لاطینی نظموں کے سارے انعام ایک سال میں حاصل کر لیے۔ انھوں نے کیمبرج سے بی۔ ا۔ نہیں کیا۔ مشقی امتحان کا پہلا حصہ انھوں نے اول درجے میں پاس کیا۔ پہلا حصہ پاس کرنے ہی پر عام طور پر بی۔ ا۔ کی ڈگری دی جاتی ہے اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب امتحان تیسرے سال میں لیا جائے۔ اردوند کے پاس صرف دو سال ہی تھے۔ اور دوسرے ہی سال انھوں نے اسے پاس کر لیا۔ ایسی صورت میں ڈگری کا مستحق ہونے کے لیے جو تھے سال میں دوسرے حصہ کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ ڈگری لینے کی دوسری صورت یہ تھی کہ اس کے لیے درخواست دی جائے مگر اردوند یہ نہیں چاہتے تھے۔ انگریزی میں ڈگری کی اہمیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ملکی میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں۔

وظیفے کے امتحان میں اردو بندہ کے پرچے مشہور و معروف 'او۔ بی۔ آر' اسکربراؤننگ نے جانچے تھے۔ ان پرچوں میں شیکسپیر اور ملٹن کے موازنہ پر ایک مضمون بھی شامل تھا۔ ایک دن ٹرننگس کالج کے یوٹر کے کمروں میں اردو بندہ اسکربراؤننگ سے چلے پر لے عظیم ادبی۔ نے قصہ و سرود سے لے کر وظیفے کے مسئلے پر بات چیت کرتے ہوئے اردو بندہ سے کہا شاید تم کو اس بات کا علم ہو کہ تم نے امتحان میں ایک غیر معمولی اعلیٰ درجہ حاصل کیا ہے۔ میں تیسرے امتحانوں کے پرچے جانچتا رہا ہوں اور اس سارے عرصہ میں میں نے اتنے اعلیٰ درجے کے پرچے نہیں دیکھے، اور تمہارا مضمون توحیرت آنکھیں کھینچتا تھا، اس کے بعد جس کے طور پر انھوں نے پوچھا کہ اردو بندہ کن کمروں میں رہتے ہیں جب انہیں بتایا گیا تو ان کو بڑا صدمہ پہنچا اور بول اٹھے۔ ”وہ بدترین کال کوٹھری!“

اردو بندہ کے والد بے حد مقبول شخصیت تھے وہ جب رنگ پور میں تھے تو ڈاکٹر صاحب ہی ایسے تھے جو ہر کسی کے کام آجایا کرتے تھے مسٹر گلنریز رنگ پور کے انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان کے قریبی دوست تھے مگر ان کا تبادلہ ہو گیا اور ان کی جگہ ایک دوسرا انگریز آ گیا۔ ڈاکٹر گھوش کا اثر و رسوخ اس شخص کو ایک آنکھ نہیں بھایا اور اس نے ان کے تبادلے کی کوشش کر دی۔ حکومت نے اس کا مشورہ قبول کر لیا اور ڈاکٹر گھوش کا تبادلہ کھٹا میں ہو گیا۔ کھٹا میں بھی ڈاکٹر گھوش بے حد مقبول ہو گئے مگر تبادلہ جن حالات میں ہوا تھا، اس سے ان کو صدمہ پہنچا اور انگریزوں کے انصاف پر سے ان کا اعتماد اٹھ گیا اور انگریزی تسلط سے وہ برگشتہ خاطر ہو گئے۔ اب تک ہر مغربی چیز ان کی نظر میں خوب تھی۔ اصل میں ان کی بڑی آرزو یہی تھی کہ ان کے لڑکے کامیابی سے ہم کنار ہوں۔ اُس زمانے میں انڈین سول سروس میں داخلہ کامیابی کی معراج سمجھا جاتا تھا۔

۱۸۹۰ء میں ارو بندو نے سول سروس کے کھلے مقابلے میں کامیابی حاصل کی، اس کے علاوہ دو بیعادی امتحانوں اور طبی امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے لیے آئی۔ سی۔ ایس۔ میں کچھ زیادہ کشش نہ تھی۔ مگر وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا خاندان انھیں نوکری کے حصول کے کسی موقع کو روک کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آئی۔ سی۔ ایس۔ میں داخلہ کے لیے گھوڑ سواری کے امتحان میں کامیابی بھی ضروری تھی۔ ارو بندو نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا آسان طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو گھوڑ سواری میں ناکام کر لیا۔ مگر کئی بار ایسا بھی ہوا تھا کہ جو امیدوار گھوڑ سواری میں کامیاب نہیں ہوتے تھے ان کا انتخاب بھی ہندوستان میں آئی۔ سی۔ ایس۔ کے لیے ہو جاتا تھا اور ایسے افراد گھوڑ سواری کا یہ امتحان دوران ملازمت پاس کر لیتے تھے۔ مگر ارو بندو کی نشئی ہو گئی کہ ان کو بہر حال رد کر دیا گیا تھا۔

سول سروس کمیشن نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا ”گوکہ مٹرائے۔ اے۔ گجو کو گھوڑ سواری کا امتحان دینے کے کئی موقعے دیے گئے مگر وہ مقررہ وقت پر حاضر ہونے سے مسلسل ناکام رہے اس لیے کمیشن اس بات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے کہ مٹرا گھوش انڈین سول سروس میں تقریباً نے کے اہل ہیں“ ان کے سول سروس میں رد کیے جانے کی ایک دوسری وجہ ان کی ذاتی نابل پر ایک نوٹ بھی ہے جو لارڈ کبر لے اس وقت کے وزیر ہند کا تحریر کردہ ہے۔ لارڈ کبر لے ارو بندو کے قومی خیالات سے اچھی طرح واقف تھے، نوٹ میں کہا گیا تھا۔

”مجھے بڑا شبہ ہے کہ ارو بندو انڈین سول سروس میں ایک خوشگوار اضافے کا باعث ہو سکیں گے!“ چون کہ ارو بندو کو بھی دل چسپی نہ تھی اس طرح دونوں فریق خوش تھے۔

ڈاکٹر گھوش انگلستان میں مقیم اپنے بیٹوں کو ہندوستان میں انگریزوں

کے ظالمانہ رویے کے بارے میں شدید شکایتیں لکھتے رہتے تھے اور اکثر ان کو ہندوستانی اخباروں کے تراشے بھی بھیجا کرتے تھے۔ ان اخباری اطلاعوں سے اردو بندو کے دل میں ہندوستان پر بیرونی اقتدار کے خلاف جذبات اٹھنے لگے تھے مگر ملک کی آزادی کے حصول کی کسی تحریک میں حصہ لینے کا فیصلہ انھوں نے چند سال بعد کیا۔

یکمبرج میں انڈین مجلس کے رکن کی حیثیت سے اور بعد میں اپنے قیام کے آخری دور میں جب وہ اس کے سکریٹری بنے تو اردو بندو نے بڑی انقلابی تقریریں کیں۔ ان تقریروں کا حکومت پر یہ اثر ہوا کہ ان کو سول سروس سے الگ رکھا گیا۔ اردو بندو اور ان کے بھائی بنائے نے چند ہندوستانیوں پر مشتمل ایک مختصر انقلابی جماعت بنائی جس نے دادا بھائی نوروجی کی قیادت سے علی الاعلان بغاوت کر دی۔ دادا بھائی ہندوستانی سیاست میں ایک اعتدال پسند رہنما تھے۔ انگلستان میں اپنے قیام کے آخری دنوں میں اردو بندو نے لندن میں مقیم ہندوستانیوں کی ایک خانگی میٹنگ میں شرکت کی جس میں ایک خفیہ سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا اور جس کا رومانی نام کنول اور خنجر رکھا گیا۔ اس سوسائٹی کے ممبروں نے حلف لیا کہ ہر ممبر غیر ملکی تسلط کو وطن سے نکال پھینکنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گا۔ گو سوسائٹی کی عمر مختصر رہی مگر اس کے ممبروں نے جو حلف لیا تھا وہ اس کو ہمیشہ بھاتے رہے، ان میں اردو بندو بھی تھے۔ اس وقت جب اردو بندو کو سول سروس میں شرکت کے ناقابل ٹھیکرایا گیا تو بڑودہ کے ہمارا جہ گائیکوڈ لندن میں تھے۔ سرسہری کاٹن کے بھائی نے ہمارا جہ سے اردو بندو کا تعارف کرایا اور اس تعارف کے نتیجے میں اردو بندو بڑودہ میں نوکری مل گئی۔ وہ ۱۸۹۳ء میں انگلستان سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تاکہ بڑودہ میں اپنی خدمت کا جائزہ لیں۔

اردو بندو نے اس طرح اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اثر پذیر سال مغربی اثر

میں گزارے اور ان کی یہ زندگی دارجلنگ کے کنونٹ اسکول اور انگلستان میں گزری۔ ۲۱ سال کی عمر میں وہ اپنے وطن واپس ہوئے جہاں ان کا یہ مقدر بن چکا تھا کہ آزادی کی جدوجہد کو منظم کریں۔ اور اپنے ہم وطنوں کو ان کی اپنی ثقافت کا شعور بخشنیں اور ہندوستان کے کردار سے دنیا کو آگاہ کریں۔

انگلستان میں ۴ سال کے قیام کے بعد عام طور پر یہ قیاس کیا جاسکتا تھا کہ اردو بندو انگریزی ثقافت اور طرز زندگی کو پسندیدگی سے اپنائیں گے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے خود اس طرح اظہارِ خیال کیا ہے ”اگر ثانوی ملک کی حیثیت سے کسی یورپی سرزمین سے قربت کا احساس ہو سکتا تھا، تو ذہنی اور جذباتی طور پر یہ احساس ایسے ملک کے بارے میں تھا جسے زندگی میں دیکھا اور نہ رہ سکے اور وہ ملک انگلستان نہیں بلکہ فرانس تھا“

ہندوستان میں ڈاکٹر کے۔ ڈی۔ گھوش اپنے لڑکے کی دایسی کا پُرشوق بنکا ہوں سے انتظار کر رہے تھے۔ مگر انوس کو وہ ان کی دایسی تک زندہ نہ رہے۔ ان کو غلطی سے یہ اطلاع دی گئی کہ جس جہاز میں اردو بندو سفر کر رہے تھے وہ پرتگال کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ جب ڈاکٹر گھوش کو یہ خبر ملی تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اردو بندو بھی ڈوب گئے۔ مشتاق باپ کے لیے یہ صدمہ حد درجہ شدید ثابت ہوا اور ان پر دل کا مہلک حملہ ہوا۔ جہاز کے ڈوبنے کی خبر صحیح تھی مگر اردو بندو اس جہاز میں نہ تھے۔ وہ انگلستان سے ایک ڈاک جہاز میں سفر کر رہے تھے جس کا نام ایس۔ ایس۔ کارنہج تھا۔ وہ بھی راستے میں زبردست طوفان سے دوچار ہوا مگر فروری ۱۹۲۳ء میں خیریت سے پہنچ گیا۔

جب اردو بندو نے سرزمین ہند اپنا لو بندر پر قدم رکھا تو مادرِ وطن نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اتھاہ سکون ان پر

طاری ہوا جس نے ان کو اپنے دامن میں لپیٹ لیا اور یہی کیفیت کئی ہینوں تک قائم رہی۔ انھوں نے اپنے ایک متفقہ کو اس بارے میں اس طرح لکھا: ”جب سے میں نے سرزمین ہند پر قدم رکھا تب ہی سے میرے روحانی تجربے شروع ہو گئے مگر یہ تجربے اس دنیا سے الگ نہ تھے بلکہ ایک داخلی اور لامحدود درشتہ اس سے رکھتے تھے، جیسے مادی فضا میں لامحدودیت کا چھا جانا اور محیط کل کا مادی چیزوں اور جسموں میں بس جانے کا احساس۔ اسی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میں مافوق طبعی دنیا کے طبقات میں داخل ہو رہا ہوں جس کے اثرات و تجلیات مادی سطح پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔“

۳۔ بڑودہ

شری اردبند نے ۸ فروری کو بڑودہ سروس میں اپنی خدمات کا جائزہ لیا ویسے تو وہ ۸ جون ۱۹۰۶ء تک بڑودہ سروس میں باقاعدہ رہے مگر ۱۹۰۶ء کی فروری سے اپریل تک اور ۲ جون ۱۹۰۶ء سے ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء تک وہ رخصت لے کر اپنے سیاسی کاموں میں منہمک رہے۔

اپنی نوکری کی ابتدا انھوں نے محکمہ بندوبست سے کی جہاں ان کی تنخواہ دو سو روپے تھی۔ پھر وہ اسٹامپ اور مال گزاری کے محکمے میں تعینات کیے گئے کچھ عرصہ انھوں نے حکومت بڑودہ کے دفاتر متعدی میں بھی کام کیا۔ مہاراجہ شری اردبند سے ذاتی کام بھی لیا کرتے تھے جیسے اہم خطوط کی مسودہ نگاری یا خط و کتابت اور دستاویزوں کی تلخیص یہاں تک کہ معاہدوں کے مسودے بھی وہ تیار کرتے تھے۔ وہ مہاراجہ کے ذاتی مقتد نہیں تھے سوائے ایک بار کے جب وہ کشمیر کے مختصر دورے پر مہاراجہ کے ساتھ گئے تھے۔ ایک موقع پر شری اردبند و خاص طور پر ادنیٰ بھیجے گئے تاکہ باپٹ کس کا خلا تیار کر کے اس پر قانونی رائے حاصل کریں۔ مشہور مورخ جی۔ ایس۔ ڈیسائی نے اپنی کتاب ”سایاجی راؤ گائیکوڑ اور ان کے رفیق“ میں کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن میں اردبند و کا ذکر آیا ہے۔ ”اکثر شری اردبند و اور میں مہاراجہ کے ساتھ رہے ہیں۔ شری اردبند و اکثر مہاراجہ کے لکچر لکھا کرتے تھے۔ ایک بار مہاراجہ کو ایک سماجی کانفرنس کو خطاب کرنا تھا۔ شری اردبند و نے اس موقع کے لیے تقریر تیار کی۔ ہم تینوں نے (مہاراجہ، ڈیسائی، اردبند و) بیٹھ کر اسے پڑھا مہاراجہ

تقریر سننے کے بعد کہا ”اروندو بابو کیا آپ اس کا ہجہ ذرا نرم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میری قابلیت سے کہیں اچھی ہے۔“

اروندو نے جھٹکتے ہوئے جواب دیا ”بے کاری کیوں تبدیل کی جائے۔ ہمارا یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہجہ نرم کر دیا جائے گا تو لوگ اسے آپ کی تقریر بارور کریں گے۔ اچھی یا بُری جو بھی ہو لوگ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہمارا ہجہ اپنی تقریر دوسروں سے لکھواتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خیالات آپ کے ہیں یا نہیں، یہی آپ کا اہم حق ہے۔“

سر ڈی سائی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا ہجہ اور لارڈ کرزن والے سر اے ہند کے بارے میں حکومت ہند اور ریاست بڑودہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی رہی اس کا بڑا حصہ اروندو ہی نے انجام دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمارا ہجہ بڑودہ پیرس میں تھے تو حکومت ہند نے ان کو اطلاع دی کہ لارڈ کرزن بڑودہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور ہمارا ہجہ بڑودہ سے کہا گیا تھا کہ وہ بڑودہ واپس چلے جائیں ہمارا ہجہ بڑودہ واپس نہیں آئے اور لارڈ کرزن نے اسے اپنی توہین سمجھی۔ سر ڈی سائی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”ان دنوں میں شری اروندو کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا۔ ان کی طبیعت عام طور پر خاموشی پسند تھی اور وہ اپنے خیالات کا اظہار دوسروں سے نہیں کرتے تھے۔ کسی سوال کے جواب میں بس ہاں یا نہیں سے زیادہ کچھ نہ کہتے۔ ان کی شخصیت کچھ پراسرار سی تھی۔ وہ انتظامی امور میں ضرور سے زیادہ دل چسپی نہ لیتے تھے ہمارا ہجہ نے ان کے فوری اور کامیاب کام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ زیادہ پابند اور محنتی بھی ہو سکتے ہیں۔“

۱۹۰۷ء میں وہ بڑودہ کالج میں انگریزی کے پروفیسر کی حیثیت سے متعین کیے گئے اور ۱۹۱۰ء میں انھوں نے شری بھوپال چند راہاسو کی دختر مرنا لینی سے شادی کی۔

شری اردوندو کو وقتی طور پر بڑودہ کالج میں فرانسیسی پڑھانے کے لیے کہا گیا۔ ۱۹۰۳ء میں انھوں نے اپنے سیاسی کام کو بڑھاد دینے کے لیے ایک مہینے کی چھٹی لی۔ اس چھٹی کی وجہ سے اسباق میں جو کمی رہ جاتی تھی اسے پورا کرنے کے لیے انھوں نے اپنے جانے سے پہلے طالب علموں کو گھر پر فرانسیسی کے زائد درس دیے۔ ۱۹۰۴ء میں وہ کالج کے وائس پرنسپل مقرر ہوئے اپنی پروفیسری کے بارے میں شری اردوندو نے دوران گفتگو میں بتایا ”میں پروفیسر کی حیثیت سے اتنا با اصول نہیں تھا جیسے کہ منومون تھے۔ میں نوٹس کو کبھی نہیں دیکھتا تھا اور جو تشریح کرتا کبھی کبھی وہ ان سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ میں انگریزی کا پروفیسر تھا مگر کبھی کبھی فرنچ بھی پڑھایا کرتا تھا۔ میرے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ طالب علم لکچر لفظ بہ لفظ لکھ لیا کرتے تھے اور انھیں رٹ لیتے تھے۔ انگلستان میں اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑودہ میں طالب علم میرے نوٹس لینے کے علاوہ بمبئی کے کسی پروفیسر کے نوٹس بھی حاصل کرتے تھے، خاص طور پر جب کوئی پروفیسر متعین مقرر ہوتا۔ ایک بار میں ساؤدی (Southey) کی لائف آف ہلسن، ہلسن کی زندگی پر لکچر دے رہا تھا۔ میرا لکچر نوٹس سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتا تھا اس لیے طالب علموں نے کہا کہ نوٹس میں جو کچھ ہے وہ لکچر میں نہیں ہے، میں نے کہا کہ میں نے نوٹس نہیں پڑھے ہیں، ویسے بھی تمام نوٹس ناقص اور بے کار ہیں“ بہر حال اردوندو کے شاگردان کی بڑی عزت کرتے تھے۔

شری کے ایم۔ اے۔ نئی جوان کے طالب علموں میں تھے کہتے ہیں ”شری اردوندو سے میرا ربط ۱۹۰۲ء سے قائم ہوا جب میں میٹرک پاس کر کے بڑودہ کالج میں شریک ہوا۔ اگرچہ اس سے پہلے مجھے صرف ایک بار ان سے ملنے کی عزت حاصل ہو چکی تھی مگر کالج میں اردوندو کے بارے میں جو قصے مشہور تھے ان کو سن کر میرے دل میں احترام کے جذبات نے بہت جگہ بنالی تھی اور جب بھی وہ کالج میں انگریزی کے

پروفیسر کی حیثیت سے آتے ہیں مرعوب ہو کر ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ توجہ سے سنتا تھا۔

بڑودہ میں شری اور ہندو نے سنسکرت، مراٹھی، گجراتی اور بنگالی پڑھنے کی طرف توجہ کی اور جلد ہی وہ مدھو سودن اور بنکم چندر کی شاعری کو اصل بنگالی میں سمجھنے اور داد دینے کے قابل ہو گئے۔ انھوں نے اپنشد، گیتا، رامائن، جہا بھارت، کالیداس اور بھجوتی وغیرہ کی تصانیف کا مطالعہ کیا۔ یہ سب کچھ ہندوستانی ثقافت اور طرز زندگی سے فطری کشش اور جو کچھ ہندوستانی تھا اس سے طبیعت کا لگاؤ اور ہر چیز پر اس کو ترجیح دینے کے میلان کی وجہ سے تھا۔

سیدنا ناتھ میں قیام کے دوران بھی جہاں وہ اپنے عزیزوں سے ملنے جاتے اور کچھ عرصے قیام کرتے ان کے صندوق کتابوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان کے رشتے کی بہن نسنتی دیوی نے اس بارے میں لکھا ہے ”اروداد او یا تین صندوق لے آتے تھے اور ہم ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ ان میں قیمتی سوٹ اور دوسرا سامان تیش جیسے عطر وغیرہ ہوں گے۔ مگر جب وہ صندوق کھولتے تھے تو مجھے دیکھ کر حیرت سی ہوتی تھی کہ آخر یہ کیا ہے۔ ان صندوقوں میں چند معمولی کپڑوں کے علاوہ کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں۔ میں سوچتی کہ کیا اروداد ایہ ساری کتابیں پڑھیں گے۔ کیونکہ چھٹیوں میں ہم سب گپ شپ لڑانا اور مزے اٹھانا چاہتے تھے، اگر وہ چھٹیوں کا زمانہ بھی کتابیں پڑھنے میں صرف کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تفریح کا کیا ہوگا“ مگر چون کہ ان کو مطالعہ پسند تھا اس لیے وہ یہ کتابیں اپنے ساتھ لاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت، گپ شپ اور دوسری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کی باتوں میں بڑی بذلہ سنجی اور ظرافت ہوا کرتی تھی۔ انھیں مطالعہ کا بے حد شوق تھا اور جیسے ہی کتابیں ملیں وہ مطالعہ میں غرق ہو جاتے تھے۔ یہ کتابیں وسیع

دل چپیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی تھیں۔ انھوں نے بھٹی کے دو کتب فروشوں کو مستقل طور پر آڑوڑ دے رکھا تھا کہ ساری جدید ترین کتابوں کی فہرستیں ان کو فوراً بھیجی جائیں۔ اکثر کتابیں ان کے پاس ڈلوں میں بند ہو کر آتی تھیں، جن پر ان کے دوست حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ تبدیل پاس رکھ کر وہ رات دیر کے تک پڑھتے رہتے۔ انھیں نہ ٹھہروں کی یورش کی پرواہ ہوتی نہ میز پر رکھے کھانے کا خیال ہوتا تھا۔ صبح ناشتہ کے بعد وہ پھر پڑھنے یا لکھنے میں مشغول ہو جاتے۔ غسل، کھانے اور دوسرے کاموں کے وقت تک یہی مشغل جاری رہتا۔ انگلستان کا طویل قیام بھی ان کی زندگی کے بنیادی نقطہ نظر کی راہ میں حائل نہ ہو سکا۔ جو زیادہ سے زیادہ واضح ہوتا گیا۔ چاہے وہ غذا کے بارے میں ہوا یا لباس اور دوسری چیزوں کے بارے میں۔ وہ ہر چیز میں سادگی پسند تھے۔ وہ ٹپکتی چھت کے نیچے یا وہے کے چوں چوں کرتے پلنگ پر بغیر کسی بستر کے ہی سو جاتے تھے۔ ان کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ وہ ہومر، ڈانٹے، اور ہورس کو بھی اسی شوق سے پڑھتے جس طرح سنسکرت شاعروں کو ۱۸۹۵ء میں ارو بندو کی نظموں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا اس کا عنوان تھا ”مارٹیللا کے لیے گیت اور دوسری نظمیں“ (Songs of Myrtilla & Other Poems) ان نظموں سے چند نظموں پر یورپی ثقافت اور ماحول کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہی اس مجموعے کی دوسری نظموں میں ہندوستانی ثقافت کے بارے میں ان کے پہلے ردِ عمل کا اظہار ہے۔ ان کی دو نظمیں جو کچھ طویل ہیں ”اروسی“ اور ”محبت اور موت“ بڑودہ میں لکھی گئی تھیں۔ ان کی عظیم رزمیہ نظم ”سادتری“ کا ابتدائی تنخیل اسی دور کا ہے۔ ۱۸۹۹ء میں ایک نوجوان بنگالی ادیب دینندر کمار نے بنگالی زبان کا با محاورہ استعمال اور معیاری زبان میں بات چیت کرنے اور اس میں دسترس حاصل کرنے میں ارو بندو کی بہت مدد کی۔ اس کے بدلے میں دینندر کمار نے ارو بندو سے جرمن اور فرنچ سیکھی۔ وہ تقریباً دو سال ساتھ رہے تھے۔ دینندر کمار نے اپنی

کتاب ”شری ارو بند و پر سنکے“ (Sri Aurobindo Prasange) میں اپنے قلم سے ارو بند و کی ایک خوش رنگ تصویر کھینچی ہے ”میں دن رات اُن کے ساتھ رہا۔ اور جتنا زیادہ میں ان کے قلب کی کیفیت سے روشناس ہوا اتنا ہی زیادہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، وہ ایسے دیوتا ہیں جو کسی بد دُعا کی بدولت آسمان سے زمین پر آگئے ہیں“ ”سوراج“ ہندوستانی قومی تحریک کا نعرہ بھی تھا اور منزل بھی۔ یہ لفظ شری ارو بند و نے بھی استعمال کیا تھا اور اسے سیاسی اہمیت کے ساتھ روحانی اہمیت بھی حاصل ہے۔ یہ لفظ پہلی بار مکمل قومی آزادی کے سیاسی مفہوم میں ہمارا شٹر ا کے ایک قابل ادیب دیو سکرنے جو عرصہ سے بنگال میں مقیم تھے، اپنی بنگالی کتاب دیشر کتا (Dasher Katha) میں استعمال کیا ہے۔

اس کتاب میں انھوں نے ہندوستان میں برطانیہ کے صنعتی استحصال اور نتیجہً اس ملک اس کے عوام کے افلاس اور غربی کی واضح تصویر کھینچی ہے۔ اس کتاب کا بنگالی میں بڑا شدید ردِ عمل ہوا اور بنگالی نوجوانوں کے دلوں پر اس کا بے حد اثر پڑا اور کسی اور چیز سے زیادہ اس کتاب کی وجہ سے سودیشی تحریک کی تیاری میں مدد ملی۔ حکومت نے ہمیشہ کی طرح خوف زدہ ہو کر اس کتاب کو ممنوع قرار دیا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ لفظ ”سوراج“ کا استعمال قدیم مذہبی کتابوں میں بھی ہوا ہے مگر روحانی مفہوم میں۔ شری ارو بند و نے سوراج کو اس کے روحانی اور سیاسی دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مارچ ۱۹۰۸ء میں انھوں نے سندھے ماترم میں لکھا: ”ہندوستان قوموں کا معلم (گرو) ہے شدید سے شدید بیماریوں میں بھی انسانی روح کا معالج۔ یہ اس کا مقدر بن چکا ہے کہ وہ پھر ایک بار دنیا کی زندگی کو نئے سانچوں میں ڈھالے اور انسانی روح کے سکون کو پھر سے

قائم کر دے۔ مگر اس کام کی ضروری شرط سورا ج ہے اور اس کام کو سرانجام دینے سے پہلے ہندوستان کو یہ شرط پوری کرنی ہوگی۔

شری ارو بندو کے سیاسی خیالات اور سرگرمیوں کے تین پہلو ہیں:-

(الف)۔ پہلا کام جس سے انھوں نے ابتدا کی، خیفہ انقلابی پروپیگنڈہ اور تنظیم جس کا اصل مقصد مسلح بغاوت کی تیاری تھا۔

(ب)۔ عوامی پروپیگنڈہ جس کا مقصد تھا کہ ساری قوم کو آزادی کے تصور کا احساس دلایا جائے کیونکہ وہ سیاست میں داخل ہوئے تو ہندوستان کی بڑی اکثریت اس تصور کو ناقابل عمل اور ناممکن ہی نہیں بلکہ مجذوب کی بڑ سمجھتی تھی۔ یہ خیال عام تھا کہ برطانوی سلطنت بہت زیادہ طاقت ور ہے اور ہندوستان اتنا کمزور کہ کسی کوشش کی کامیابی کا خواب میں بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

(پ)۔ عوام کی تنظیم، تاکہ ایک عام متحدہ مخالف محاذ قائم کیا جائے اور بیرونی اقتدار کو بڑھتے ہوئے عدم تعاون اور غیر جارحانہ کوششوں کے ذریعہ سرنگوں کیا جاسکے۔

شری ارو بندو کے پانڈیجری آنے کے بعد بھی ہندوستانی تحریک آزادی سورا ج کے حصول تک انہی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتی رہی۔ اگست ۱۸۹۳ء میں انگلستان سے واپسی کے چھ مہینے بعد ارو بندو نے پونا کے ایک ہفت روزہ ”اندوپرکاش“ میں مسلسل مضامین لکھے۔ مضامین کے اس سلسلے کا عنوان تھا ”نئے چراغ پرانوں کی جگہ“ قومی تحریک پر ان کے خیالات کا یہ پہلا عوامی اظہار تھا۔ پرچے کے ایڈیٹر جی۔ ویش پانڈے نے ۲۱ سالہ ارو بندو کا اس طرح تعارف کرایا۔ ”ہم نے اپنے قارئین سے کچھ عرصہ پہلے

دعویٰ کیا تھا کہ عہدِ حاضر کے ایک بے حد قابل اور باریک بینی مبصر سے موجودہ سیاسی ترقی پر مضامین لکھوائیں گے۔ یہیں مسرت ہے کہ اس سلسلہ کی پہلی قسط ہم قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جس سلسلے کے تحت کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے ”نئے جبرائیل پر انوں کی جگہ“ یہ عنوان بڑا معنی خیز ہے۔ اور اس کی ہمہ گیر اگلی اشاعت جاری رہے گی۔ ان میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ عام انداز کے نہیں ہیں، جن کا اظہار ہمارے سیاست دان کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خیالات بہت اہم ہیں ہمارے یہ قطعی رائے ہے کہ سیاسی ترقی کے لیے ہماری کوششیں کامیابی سے جاری نہیں ہیں بلکہ ان میں قوت و جوش کی کمی ہے۔ ہماری سیاسی تحریک منافقت کے گناہ سے آلودہ ہے۔ مبہم پرچھائیوں کے پیچھے دوڑنا فیشن بن گیا ہے۔ ہمیں سچی، حقیقت پر مبنی اور ایمان دلدار تنقید کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ادارے مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہیں اور ہر گھڑی ان کے ختم ہوجانے کا خطرہ ہے۔ ان حالات میں یہ نگاہیں ہی نہیں بلکہ جرم ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، جب کہ سیاسی ترقی کے سلسلے میں ہماری ساری طاقت ایک غلط سمت میں صرف ہو رہی ہے۔ جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا ہے وہ بے حد اہم ہیں جو قوم کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی۔ اس لیے ہم نے ایک بڑی ادبی صلاحیتوں کے صاحبِ نظر کی خدمات حاصل کی ہیں جو آزاد مشرب کلچر کے ساتھ وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں اور لکھنے پر بھی انہیں قدرت حاصل ہے۔ کافی زحمت اٹھا کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے الفاظ کو غلط معنی بھی پہنائے جاسکتے ہیں، انھوں نے اپنے خیالات پر یقین انداز میں سپردِ قلم کیے ہیں اور یہیں یہ کہنے کی اجازت ہو کہ یہ خیالات ایسے اسلوب و طرزِ بیان میں ادا کیے گئے ہیں جو صرف ان کا اپنا ہے۔ ہم اپنے قارئین سے التجا کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر سے اس سلسلے کا مطالعہ کریں۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان مضامین میں ایسا مواد ملے گا جو انہیں غور کرنے پر مجبور کر دے گا اور ان کے محب وطن دلوں کو جوش سے بھر دے گا۔“

مضامین کا یہ سلسلہ ۹ اگست ۱۹۳۳ء سے شروع ہوا۔ اس نے ملک پر ایک ضرب سی لگائی اور لوگوں کو ہلادیا۔ ۱۹۳۳ء تک اس کی اشاعت ہوتی رہی۔ چند اقتباسات دیے جاتے ہیں:

”میں کانگریس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے مقاصد گمراہ کن ہیں اور جس جذبہ کے تحت ان مقاصد کو حاصل کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، وہ پر خلوص انداز اور صمیم قلب کے ساتھ نہیں ہے اور اس نے جو طریقے حصول مقاصد کے لیے اپنائے ہیں وہ صحیح طریقے نہیں ہیں۔ جن رہنماؤں پر ان کو بھروسہ ہے وہ غلط قسم کے ہیں اور رہنما بننے کے قابل نہیں ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اندھوں کی تقلید کر رہے ہیں، جو اگر پورے اندھے نہیں ہیں تو کانے ضرور ہیں۔“

”دقوتِ فکر سے یا وجدان کے ذریعے ہماری اپنی صورتِ حال کا پوری طرح ادراک اور اس کے ماہرانہ انداز میں پورا فائدہ اٹھانا ہی سیاست ہے اور ہم اس میں ناکام رہے ہیں۔ ہم میں خلوص کی کمی ہے جو قوت کا دوسرا نام ہے۔“

”جب تک یہ کیفیت باقی رہے گی ہمیں کبھی بھی اس کا احساس نہ ہوگا کہ کس طرح ایک بہترین تنظیم کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک کمزور اور بے جان قومی کردار کو جاندار بنادیا جائے اور یہ نہایت ضروری ہے کہ بیرونی ذرائع پر تکیہ کرنے کی بجائے ہم اپنی اندرونی قوت پر بھروسہ کر کے کام کا آغاز کریں۔“

”ہمارا غریب طبقہ جہالت اور لاعلمی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی غریب طبقے پر ہماری مستقبل کی ساری امیدوں اور ساری کامرانیوں کا انحصار ہے۔ چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔“

مضامین کے اس سلسلے کی اشاعت سے سیاسی حلقوں میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہادیو گووند رانا ڈے (ہمارا شٹر) کے مشہور لیڈر نے جو اس پرچے سے وابستہ

تھے دلش پانڈے کو متنبہ کیا کہ شاید ان پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔
دلش پانڈے کی پوزیشن خراب ہو گئی اور انھوں نے ارو بندو سے درخواست کی کہ اپنے تنقیدی لہجے کو ذرا نرم کریں یا دھیمے انداز میں لکھیں۔ اس درخواست کے بعد شری ارو بندو کی مضامین لکھنے کی ساری دل چسپی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انھوں نے ایسے مضامین کی بجائے فلسفہ سیاست پر لکھنا شروع کر دیا مگر جلد ہی ان کی طبیعت اس سے بے زار ہو گئی۔

شری ارو بندو نے ملک کے حالات کا مطالعہ کیا تاکہ وہ زیادہ بالغانہ انداز میں فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ انھوں نے پہلا اقدام ۱۸۹۸ء میں کیا۔ انھوں نے اپنی کوششوں سے بڑودہ اسٹیٹ کی فوج میں ایک جنگی نابھوان جتیندر ناتھ بنرجی کو داخل کر دیا جو بدیں نرلب سوامی کے نام سے معروف ہوا۔ جتین ہندوستان کو بیرونی تسلط سے چھٹکارا دلانے کا ایک عملی پروگرام لے کر بنگال لوٹا۔ اس پروگرام کے تحت نابھوانوں کی سوسائٹیاں بنائی جانی تھیں جن کے بظاہر کئی مقاصد تھے۔ تہذیبی، ذہنی یا اخلاقی، اور جو سوسائٹیاں پہلے ہی سے موجود تھیں ان کو انقلابی مقاصد کی راہ پر لے آنا تھا۔ نابھوانوں کی ایسی سرگرمیوں کے لیے تربیت کرنی تھی کہ وہ بالآخر فوجی اقدام کے کام آسکے۔ اس تجویز نے جلد ہی مقبولیت حاصل کر لی۔

اس عرصہ میں شری ارو بندو کی ملاقات خفیہ سوسائٹی کے ایک ممبر سے ہوئی۔ اس سوسائٹی کا مقصد آزادی ہند کی جدوجہد کو منظم کرنا تھا۔ انھوں نے سوسائٹی کا حلف اٹھایا۔ اور بیٹی میں اس سوسائٹی کی کونسل سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ بارن ۱۸۹۸ء میں بڑودہ آئے اور ارو بندو کو یہ موقع ملا کہ انھیں انقلابی کام کے لیے تیار کریں۔ بارن بھی خفیہ سوسائٹی میں شریک ہو گئے۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں گیتا اٹھا کر انھوں نے حلف اٹھایا ”جب تک میری جان میں جان ہے اور جب تک ہندوستان

غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو جاتا، میں انقلاب کا کام جاری رکھوں گا۔ اگر میں کسی بھی وقت سوسائٹی کے بارے میں کوئی لفظ یا کسی واقعہ کو ظاہر کروں تو اس کی قیمت میری زندگی ہوگی۔“

شری اردوند کے لیے ہندوستان کی آزادی ایک سیاسی کھیل نہیں تھی بلکہ زمین پر خدا کی حکومت قائم کرنے کی سمت پہلا قدم تھا۔ ان کا مستقر اگرچہ بڑودہ تھا مگر ان کی سرگرمیاں سارے ہندوستان کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ خاص طور پر بنگال، گجرات اور مہاراشٹر کا۔ ۱۹۰۲ء میں شری اردوند بنگال گئے تاکہ خفیہ سوسائٹی اور اس کے مقاصد کے بارے میں پی۔ مٹرا اور انقلابی گروہ کے سربراہوں سے، کچھ بات چیت کریں۔ یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ خفیہ سوسائٹی کے پروگرام میں دہشت پسندی شامل نہ تھی مگر یہ عنصر بنگال میں شدید ظلم ذریعہ دتی کے نتیجے اور اس کے رد عمل کے طور پر اس صوبہ میں زور پکڑ گیا۔ اسی سال اردوند نے احمد آباد میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی۔ تلک جو اس اجلاس میں موجود تھے، اردوند کو پنڈال سے باہر لے گئے اور ایک گھنٹہ تک بات چیت کر کے اصلاح پسند تحریک کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور مہاراشٹر میں انھوں نے جو راہ عمل اختیار کی تھی اس سے آگاہ کیا۔ ۱۹۰۳ء میں شری اردوند نے ”کوئی سمجھوتہ نہیں“ کے عنوان سے ایک کتابچہ لکھا جسے خفیہ طور پر ابلی ناش نے چھپوایا جو خفیہ پارٹی کے رکن تھے۔ ۱۹۰۴ء میں شری اردوند نے بھٹی کے کانگریس سیشن میں شرکت کی۔ اس سیشن کی صدارت سرہنری کاٹن نے کی۔ سرہنری نے ریاست ہائے متحدہ ہند کی تائید کی مگر برطانوی سلطنت کی نوآبادی کی حیثیت سے، شری اردوند تو مسلسل مکمل آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی سال کے دوران شری اردوند، چار و چند رات (آئی، سی، ایس) سے ملے اور ان کو بھوانی مندر کی دستاویز کی تفصیلات بتائیں۔ یہ دستاویز شری اردوند

نے لکھی تھی اور اسے قومی تحریک کا بائبل کہا جاسکتا ہے۔ دت نے انقلابی پارٹی میں شرکت کرنی آئی۔ سی۔ ایس کے ایک دوسرے ممبر، جو مغربی ہند میں شری اور بندو اور ان کے انقلابی کام کے پر جوش حامیوں میں سے تھے، وہ جی۔ ڈی۔ مڈگاؤکر تھے اس دستاویز سے چند اقتباسات پیش ہیں:

”جتنی گہری نظر سے ہم دیکھیں گے اتنے ہی ہم قائل ہو جائیں گے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت

ہے اور جسے ہم سب دوسری چیزوں سے پہلے حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، وہ ہے قوت: جسمانی قوت، ذہنی قوت، اخلاقی قوت اور سب سے بڑھ کر روحانی قوت جو دوسری ساری قوتوں کے لیے ایک امٹ اور نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ہے۔ اگر ہمیں قوت مل جائے تو دوسری سب چیزیں آسانی سے اور فطری طور پر مل جائیں گی۔ قوت کے نہ ہونے سے ہم اس آدمی کی طرح ہیں جو خواب دیکھ رہا ہو۔ جس کے ہاتھ تو ہیں مگر نہ پکڑ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ جس کے پاؤں تو ہیں مگر دوڑ نہیں سکتا۔

”تاریخ میں اس سے بڑھ کر کسی قوم کی مثال نہیں ملتی جیسی کہ ماڈرن جاپان کی ہے

جس نے حیرت انگیز طور پر اچانک ہی قوت حاصل کر لی۔ جاپان نے اس طرح جو قوت حاصل کی ہے اس کی کئی تو جہیں کی جا رہی ہیں۔ مگر جاپانی دانش ور ہم کو اب بتا رہے ہیں کہ ان کی عظیم بیداری کا منبع اور امٹ قوت کا سرچشمہ کیا تھا۔ ان سب کا سرچشمہ مذہب تھا۔ یہ دیو می (Dyomi) کی دیدی تعلیم شنتو ازم (Shintoism) کی

بازیاقت اور جاپان کی قومی شکتی کے لیے اس کی عبادت، جس کا منظر میکاڈو (Mikado) کی ذات اور شخصیت تھی جس نے اس چھوٹے سے جزیرے کی سلطنت کو اس قابل بنادیا کہ مغربی تعلیم اور سائنس کے طاقت ور اوزاروں کو اس ماہرانہ انداز میں استعمال کرے جس طرح ارجن نے اپنی کمان دگند یو، کو ماہرانہ انداز میں استعمال

کیا تھا۔“

بھوانی مندر کے تتمہ میں تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کیا کام کیے جانے چاہئیں اور کن اصولوں کی پیروی کرنی چاہیئے۔

۱۹۰۵ء میں شری اردو بندو نے بنارس میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی جس کی صدارت گوپال کرشن گوکھلے نے کی۔ انھوں نے کھلے اجلاس میں شرکت نہیں کی مگر قومی تحریک کے رہنما ان سے ملے، منصوبوں پر ان سے گفتگو کی اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۰۵ء میں احتجاجوں کے باوجود تقسیم بنگال عمل میں آئی اور سارے ملک میں سخت ناراضگی کی لہر دوڑ گئی۔ ہندو ماترم کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ حکومت نے اس نعرے کو فوراً ممنوع قرار دیا مگر اس کا الٹا ہی اثر ہوا اور یہ نعرہ قوم کا ایک منتر بن گیا۔ ہندو ماترم ایک گیت کا بنیادی خیال ہے جو آئندہ مٹھ میں گایا جاتا ہے اور آئندہ مٹھ وہ ناول ہے جسے بنکم چندر نے لکھا اور ۱۸۷۵ء میں شائع کیا۔ اس ناول میں باغی سینا میں یہ گیت گاتی ہیں۔ ”اے ماں تم پر سلام ہو ہندو ماترم“ مسلمان جابروں اور انگریز سوداگروں کے خلاف لڑائی میں آئندہ مٹھ کا یہ گیت ہندوستان کے دو قومی ترانوں میں سے ایک ہے۔

اگرچہ شری اردو بندو نے راست اور عملی طور پر آزادی کی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا مگر مردے کے پیچھے سے کام کرتے رہے کیونکہ انھوں نے بڑودہ کی ریاستی ملازمت سے ابھی استعفیٰ نہیں دیا تھا۔

۴۔ - بنگال

۱۹۰۵ء میں تقسیم بنگال سے ایسی صورت حال پیدا ہو گئی جسے اردو بندوں نے ایک نعمت سمجھا اور وہ علی طور پر براہ راست قومی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔
۱۳ اپریل ۱۹۰۷ء کو شری اردو بندوں نے باریال کانفرنس میں شرکت کی۔ حکومت نے اس کانفرنس کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اس اعلان کے خلاف ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا جس کی قیادت شری اردو بندوں، بین پال اور پی سی چٹرجی نے کی۔ جلوس پر لاکھی چارج کیا گیا اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد شری اردو بندوں نے بین پال کے ساتھ بنگال کا دورہ کیا جس کے دوران میں بڑے بڑے جلسے منعقد ہوئے اور ایک ضلع میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے امتناع کے باوجود یہ جلسے ہوئے۔

مارچ ۱۹۰۶ء میں بارن کی تجویز میں ایک بنگالی ہفتہ وار کا اجرا عمل میں آیا جس کا نام 'جگانترا' (زمانہ کی تبدیلی) رکھا گیا۔ شری اردو بندوں نے خود چند افتتاحی مضامین لکھے اور پرچے کی نگرانی کرتے رہے۔ 'جگانترا' نے کھلی بغاوت کا ہر چار کیا بلکہ گوریلا لڑائی کے بارے میں ہدایات بھی شائع کیں۔ جب ایک سب ایڈیٹر رسوائی دیکھانند کے بھائی، پر مقدمہ چلایا گیا تو 'جگانترا' نے برطانوی عدالت میں انہی دفاع کے لیے پیروی کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ برطانوی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ملک نے جو قومی پروگرام آزادی کے حاصل ہونے تک اختیار کیا، اس کی طرح اندازی پہلی بار اسی زمانے میں ہوئی۔ شری اردو بندوں پہلے سیاست داں تھے جنہوں نے

کھلے بندوں مکمل آزادی یعنی پورن سوراہ کا نعرہ لگایا اور ہندوستان میں اس کو سیاسی جدوجہد کا نصب العین قرار دیا۔ انھوں نے کئی مضامین بھی لکھے جس میں سختی سے سودشی مال خریدنے پر زور دیا گیا تھا اور بدشی مال کا بائیکاٹ کرنے، غیر جارحانہ بائیکاٹ عدم تعاون کے ساتھ قومی تعلیم، قانونی جھگڑوں اور تمام معاملوں کا تصفیہ باہمی سمجھوتہ اور نیچائیت کے ذریعے کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ ملک نے اس پروگرام پر سختی اور بڑے جوش سے عمل کیا۔

۱۹۰۶ء میں شری ارو بندو نیشنل کالج کلکتہ (اب جاد پور یونیورسٹی) میں اس کے پہلے پرنسپل کی حیثیت سے آگے جس کی برائے نام تنخواہ ایک سو پچاس روپے تھی۔ یہ کالج جاتیا شکشا پرشاد کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔

۱۹۰۶ء میں پن پال نے جو ایک قومی رہنما تھے ایک اخبار جاری کیا جس کا نام ”بندے ماترم“ رکھا۔ اخبار کو ایڈیٹ کرنے میں انھوں نے شری ارو بندو سے مدد کی خواہش کی شری ارو بندو نے نہ صرف اپنی رضامندی ظاہر کی بلکہ قومی رہنماؤں کی ایک خانگی میننگ کلکتہ میں بلائی جنھوں نے ”بندے ماترم“ کو پارٹی کا اخبار تسلیم کر لیا۔ بعد میں شری ارو بندو نے اس اخبار کی ادارت کا بھی کام سنبھالا مگر مدیر کی

حیثیت سے ان کا نام کہیں نہیں چھپتا تھا۔ جب ارو بندو جیل میں تھے تو حکومت نے اس اخبار کی اشاعت رکوا دی۔ یہ اخبار لگ بھگ دو سال تک جاری رہا۔ اخبار کو مالی مشکلات درپیش تھیں اور اس کے مدیر چاہتے تھے کہ اخبار کو کسی طرح باعزت طریقہ پر ہی بند کر دیا جائے اس لیے انھوں نے عمداً ایسا مضمون لکھا جس پر حکومت مشتعل ہو کر اس کے خلاف قانونی اقدام کرے۔

اس زمانے میں شری ارو بندو اور ان کے ساتھیوں نے کلکتہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ جس کے صدر دادا بھائی نوروجی تھے۔ کانگریس کی

تایخ میں پہلی مرتبہ سوراج کے مطالبہ کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی۔ قوم پرستوں نے یہ بات واضح کر دی کہ سوراج کا مطلب مکمل آزادی ہے تاکہ ایک ہندوستانی اسی طرح بیرونی تسلط سے آزاد رہے جس طرح انگلستان میں انگریز اور امریکہ میں امریکی رہتا ہے مگر اعتدال پسندوں نے اسے نوآبادیاتی خود اختیار حکومت کے معنی پہنایے۔

۲۴ جولائی ۱۹۰۶ء کو اردو بند اور ہن پال کے خلاف تعزیری مقدمہ چلایا گیا، الزام یہ تھا کہ انھوں نے ایک قاری کا باغیانہ مضمون یا خط چھاپ دیا تھا۔

یہ بات یقینی ہو گئی کہ انھیں سزا ہو جائے گی۔ اس زمانے میں رابندرناتھ ٹیگور نے اپنی مشہور نظم ”شری اردو بند کو خراج عقیدت“ کے عنوان سے لکھی۔ مگر جب عدالت نے ہن پال سے ایڈیٹر کا نام بتانے کے لیے کہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ عدالت نے اس توہین کے لیے انھیں چھ مہینے قید کی سزا دے دی۔ بہر حال چون کہ ہن پال نے نام ظاہر نہیں کیا تھا اور یہ ثابت نہ ہو سکا کہ شری اردو بند وہی اصل ایڈیٹر تھے اس لیے ان کو بری کر دیا گیا۔

نومبر ۱۹۰۶ء میں شری اردو بند نے مدنا پور میں بنگالی صوبائی کانفرنس کے اجلاس میں قوم پرست جماعت کی قیادت کی اور بنگالی کے اجلاس میں بھی وہی قائد تھے۔ شروع سے آخر تک وہ مکمل آزادی پر زور دیتے رہے اور مکمل آزادی اٹوٹ آفاقی نقطہ نظر کا ایک جزو تھی۔

ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کو اقوام عالم میں ایک مشن پورا کرنا ہے اور اس موضوع پر انھوں نے لکھا:

”ایک الٰہی طاقت اس تحریک کی پشت پر ہے اور روح زمانہ سرگرم عمل ہے تاکہ ایک عظیم تحریک وقوع پذیر ہو جس کی دنیا کو اس وقت ضرورت ہے۔ تحریک ایشیا کی بیداری کی تحریک ہے اور ہندوستان کی بے داری نہ صرف

اس وسیع تحریک کا لازمی جزو ہے بلکہ اس کی مرکزی ضرورت بھی ہے۔ ہندوستان اس
ایوان کا بنیادی پتھر ہے اور مشترک ایشیائی تقدیر کا وارث بھی۔ ایک عظیم تہذیب کی روحانی طاقت
کی حیثیت سے ایک آزاد اور متحدہ ہندوستان کا تصور رشتیوں کے دلش میں جنم لے کر اپنی
مکمل صورت میں عمل پذیر ہوا۔ یہ طاقت جس کی دنیا کو ضرورت ہے اس کی پشت پر آراستہ
ہو رہی ہے۔ یہی ان کا تصور تھا۔ ہندوستان کو کبھی برطانیہ اور برطانوی باشندوں سے
نفرت نہیں تھی۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۶ء کو شری اروندو نے سورت کانگریس کے مشہور اجلاس میں
شرکت کی۔ قوم پرستوں اور اعتدال پسندوں کے درمیان طبع و بیع ہو گئی تھی۔ اختلاف کی
اصل وجہ و قرار داد تھی جو کلکتہ اجلاس میں کانگریس نے منظور کی تھی۔ قوم پرست اس کو ایک
اساس بنا کر اس پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ اعتدال پسند اس قرار داد کی پابندی کو قبول
کرنے پر تیار نہ تھے۔ مجلس استقبالیہ میں ان کی اکثریت تھی اس لیے قوم پرستوں نے اسے
کھلے اجلاس میں پیش کرنے کی تجویز کی۔ صدر کے انتخاب پر جھگڑا شروع ہوا۔ سریندر ناتھ
نے ڈاکٹر اس بھاری گھوش کا نام پیش کیا تھا۔ ملک نے لاجپت رائے کی تائید کی۔ اعتدال
پسندوں کے رضا کار مشتعل ہو گئے اور ملک کو کرسی سے مارنا چاہا۔ قوم پرستوں نے ڈاکٹر اس پر
جوتا پھینکا اور اس پر چڑھ گئے۔ ایک افراتفری مچ گئی اور اعتدال پسندوں نے نظم
و ضبط کے لیے پولیس کی مدد طلب کی۔ شری اروندو نے ایک خانگی خط میں لکھا ہے ”مہبت
کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ میں تھا۔ ملک سے مشورہ کیے بغیر جس کے حکم کی بنا پر کانگریس درہم
برہم ہو گئی“

۵۔ علی پور کا مقدمہ

شمالی کلکتہ میں اردو بندو کی آبائی جائیداد تھی جس کا نام مانک ٹولہ باغ تھا اور وہاں بارن نے انقلابیوں کے لیے ایک مرکز قائم کر رکھا تھا جہاں وہ انقلابی ادب اور گیتا کا مطالعہ کرتے، مراقبہ کی مشق کرتے اور ہم بنانے کے تجربے بھی وہاں کیے جاتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شری اردو بندو کا مقصد دہشت پسندی نہ تھا جیسا کہ بعد میں ہو گیا بلکہ وہ سارے ہندوستان میں ایک مسلح انقلاب چاہتے تھے۔ قوم پرستوں کے مکمل آزادی کے مطالبہ پر حکومت خوف زدہ ہو گئی اور انقلابیوں کو ڈرامے کے لیے بے رحمانہ سزائیں دینے لگی۔ کلکتہ کے ایک پریسڈنٹس مجسٹریٹ نے کنگس فورڈ نے ایک ہا سالہ لٹ کے سوشیل سین کو اپنے سامنے ہنٹر لگانے کی سزا دی۔ جس کے نتیجے میں سوشیل سین بے ہوش اور نیم مردہ ہو گیا۔ انقلابیوں نے اس اہانت کو اپنے لیے چیلنج مان لیا اور خودی رام بوس اور پر فلا چاک نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ کنگس فورڈ نے حالات کو بھانپ لیا اور اپنا تباہ دلہ منظر پور کر لیا۔ ان دونوں نوجوانوں نے اس کا پتہ چاک کیا۔ ۳۰ اپریل ۱۹۵۵ء کو ایک گاڑی پر جو کلب سے باہر نکل رہی تھی خودی رام نے قلعی سے یہ سمجھ کر کہ کنگس فورڈ اس میں ہو گا بم پھینک دیا۔ اور دو مصوم خواتین مسز کینڈی اور ان کی بیٹی جو گاڑی میں سوار تھیں، ماری گئیں۔

شری اردو بندو کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو انھوں نے بارن کو ہدایت کی کہ تمام کارکنوں اور متعلقہ ساز و سامان مانک ٹولہ باغ سے ہٹا دیا جائے۔ بارن نے

ہدایت کی تعمیل تو کی مگر پوری طرح نہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے اسے اور دوسروں کو سخت نتائج بھگتنے پڑے۔ ۲۰ مئی ۱۹۰۸ء کو پولیس پارٹی نے بانع پر دھاوا کیا۔ بموں اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا، بارن اور اس کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔

حکومت جو عرصے سے اروندو کو گرفت میں لینے کی منتظر تھی اب اسے موقع مل گیا گوکہ کنگس فورڈ اور مقتولہ عورتوں کے حادثوں میں ان کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔

۳۰ مئی ۱۹۰۸ء کو علی الصبح پولیس نے ان کے گھر پر جو گرے اسٹریٹ میں تھا دھاوا کیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ گھر کی مکمل تلاشی لی گئی اور ان کی نجی تحریریں، خطوط وغیرہ سب ضبط کر لیے گئے۔

شری اروندو کو لال بانع کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور وہاں سے علی پور جیل۔ ان کی جیل کی زندگی زیر تفتیش قیدی کی حیثیت سے ۵ مئی ۱۹۰۸ء کو شروع ہوئی۔ دوسرے سال ۶ مئی کو ان کی رہائی عمل میں آئی۔ اس طرح علی پور مقدمہ کا آغاز ہوا۔ ملزموں کی جملہ تعداد ۴۹ تھی اور گواہوں کی تعداد ۲۰۶۔ ۴۰۰ دستاویزات داخل کی گئیں اور پانچ ہزار اشیا جو بموں، ریواوروں، گولہ بارود، نیتلے اور زہریلے ایسڈ وغیرہ پر مشتمل تھیں، عدالت میں پیش کی گئیں۔ ملزموں میں سے ایک ملزم نریندر گو سوامی وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اسے کناٹی لال دت اور ستیندر بوس نے گولی سے مار ڈالا اس کی پاداش میں کناٹی لال دت کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور اسے جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ایڈیشنل سٹیشن جج جس نے شری اروندو اور دوسروں کے مقدمے کی سماعت کی تھی ایک سویلین تھا، جس کا نام سی بی بیچ کرافٹ تھا اور جو کیمبرج کے کنگس کالج میں شری اروندو کا ہم عصر رہا تھا۔ دونوں کالج کے غیر معمولی طالب علم (اسکالرز) تھے اور فائنل امتحان میں ملزم اروندو نے بیچ کرافٹ کو یونانی میں مات دے دی تھی۔

ملزموں کو تاروں کی باڑ کے پیچھے رکھا گیا تھا اور پولیس ہر وقت سنگینیں سیدھی کیے حفاظت کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ چیف پراسیکیوٹر آرڈر لے مارٹن مقدمے کے سارے دوران پانچ گولیوں سے بھرا ہوا ریوالور بریف کیس پر رکھے رہتا تھا۔ شری ارو بند کو سزا دلوانے کی پوری کوششیں کی گئیں۔ بیچ کرافٹ نے اپنے فیصلے کے ابتدائی حصے میں لکھا ”اب میں ارو بند و گھوش کا کیس لیتا ہوں جو اس مقدمہ میں سب سے اہم ملزم ہیں۔ وہ ایسے ملزم ہیں جنہیں استغاثہ دوسروں کے مقابلے میں سزا دلوانے کے لیے زیادہ بے چین ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ کھڑے میں ان کی موجودگی کی وجہ سے مقدمہ کو اتنی دیر لگی ورنہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا“

چترنجی داس نے، جنھوں نے شری ارو بند کی طرف سے پیروی کی، شری ارو بند کے بیان سے یہ حصہ عدالت میں پڑھ کر سنایا:

”د آپ کے سامنے میرا سارا کیس اس طرح ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے سامنے آزادی کے آدرش کا پرچار کیا ہے جو قانون کے خلاف ہے تو میں اس الزام کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگر آزادی کے نصب العین کا پرچار جرم ہے تو میں مانتا ہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے مجھے کبھی اس سے انکار نہیں رہا۔ میں نے مغرب کے سیاسی فلسفے کے اصولوں کو اپنایا ہے۔ میں نے اسے ویدانت کی لافانی تعلیمات کے ساتھ آمیز کیا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ملک کے سامنے اس پرچار کے واسطے مجھے مامور کیا گیا ہے تاکہ اس ملک کو احساس دلاؤں کہ ہندوستان کو اقوام عالم میں ایک مشن ادا کرنا ہے۔ اگر میرا قصور یہی ہے تو آپ مجھے پاب نہ خیر کر سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ مگر آپ مجھ سے کبھی اس الزام کی تردید نہ کرا سکیں گے۔ میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ آزادی کا پرچار کرنے کا الزام قانون کی کسی بھی دفعہ کی تحت مجھ پر نہیں لگایا جاسکتا اور جن دوسری باتوں کے الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں“

میں یہ کہوں گا کہ رکارڈ میں ایسی کوئی شہادت موجود نہیں ہے اور جو کچھ شہادت میں پیش کیا گیا ہے وہ میرے قلب و دماغ کے ان رجحانات کے قطعی خلاف ہے جن کا میں پرچار کرتا رہا ہوں۔“

داس نے اس کے بعد عدالت کو اس طرح مخاطب کیا۔

”آپ سے میری یہ اپیل ہے کہ جس شخص کے خلاف الزام لگائے جا رہے ہیں اور جسے ملزم گردانا جا رہا ہے وہ نہ صرف اس وقت عدالت کے کھڑے ہیں کھڑا ہے بلکہ تاریخ کی برتر عدالت کے کھڑے ہیں بھی استاد مے اور میری اپیل آپ سے یہ ہے کہ برسوں بعد جب ہنگامے اور شور و شین ختم ہو جائیں گی، برسوں بعد جب اس شخص کی زندگی دے رہے گی، اس کو ایک حب وطن شاعر، ایک قوم پرست پیغمبر اور ایک انسانیت کے پریمی کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا! جب وہ اس عالم رنگ و بو سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے الفاظ کی گونج نہ صرف ہندوستان میں بلکہ سمندروں سے پرے دور دراز ملکوں میں بھی سنائی دیتی رہے گی۔ اسی لیے میں نے کہہ ہے کہ وہ نہ صرف اس عدالت کے سامنے کھڑا ہے بلکہ تاریخ کی عدالت کے سامنے بھی!

”جناب عالی آپ کے لیے وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر غور کر لیں۔ میں جناب سے انگریزی عدالت کی بہترین اور عظیم روایات کا واسطہ دے کر جو انگریزی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہیں، اپیل کرتا ہوں۔ میں آپ سے قانون کے اُن ہزاروں اصولوں کا واسطہ دے کر جو انگریزی عدالت کا طرہ امتیاز رہے ہیں اپیل کرتا ہوں۔ میں ان ممتاز ججوں کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں جنہوں نے قانون کو اس طرح برتا کہ نہ صرف قانون کی تعمیل کرائی بلکہ قانون کے لیے ان سب کے دلوں میں جن کے مقدموں میں انہوں نے فیصلے دیے ایک احترام کا جذبہ بھی پیدا کیا، میں تاریخ انگلستان کے درخشاں باب کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک انگریز جج انصاف کرنا بھول گیا“ اس کے بعد

ہندوستانی جیوری سے واس ان الفاظ میں مخاطب ہوئے:

”اے صاحبو! آپ سے میں اس آدرش کا واسطہ دے کر جس کا پرچار ارو بندو نے کیا اور ہمارے ملک کی ساری روایات کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ارو بندو کے دوہم وطن بھی جذبات اور تعصبات کے زیر اثر وقت کے شور و غیب سے مغلوب ہو گئے۔“

آخر میں عدالت کا فیصلہ صادر ہوا۔

دو ذرا کن بخش، سیلندر کمار سین، ہلنی کانت گپتا، پورن چندر سین، بکے کمار ناگ، کنج لال شبا، ہیندر ناتھ گھوش، دھرنی ناتھ گپتا، برہندر ناتھ گھوش، بکے بھٹا چاریہ، ہیم چندر سین، پریم جاش چندر ڈے، دین دیال بوس، نکلیشور رائے موکک، دیبا برائٹ بوس، ارہندر گھوش، ان سب کو میں دفعہ ۱۲۱، ۱۲۱ الف اور ۱۲۲ کے تحت بے گناہ پاتا ہوں اور تمام ملزم دفعہ ۱۲۳ کے تحت بھی بے گناہ ہیں۔ سی۔ بی۔ نیچ کرافٹ نے اگرچہ شری ارو بندو اور وہ لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں بری کر دیے گئے مگر دوسروں کو سزا سنائی گئی۔ بارن اور ابھاس کو موت کی سزا دی گئی جو بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ بہر حال وہ ۱۹۲۰ء میں رہائی پا گئے۔

میں یہ کہوں گا کہ رکارڈ میں ایسی کوئی شہادت موجود نہیں ہے اور جو کچھ شہادت میں پیش کیا گیا ہے وہ میرے قلب و دماغ کے ان رجحانات کے قطعی خلاف ہے جن کا میں پرچار کرتا رہا ہوں۔“

داس نے اس کے بعد عدالت کو اس طرح مخاطب کیا۔

”آپ سے میری یہ اپیل ہے کہ جس شخص کے خلاف الزام لگائے جا رہے ہیں اور جسے طرز مگردانا جا رہا ہے وہ نہ صرف اس وقت عدالت کے کٹھرے میں کھڑا ہے بلکہ تاریخ کی برتر عدالت کے کٹھرے میں بھی استاد ہے اور میری اپیل آپ سے یہ ہے کہ برسوں بعد جب ہنگامے اور شور و شین ختم ہو جائیں گی، برسوں بعد جب اس شخص کی زندگی دھرے گی، اس کو ایک محب وطن شاعر، ایک قوم پرست پیغمبر اور ایک انسانیت کے پریمی کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا! جب وہ اس عالم رنگ و بو سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے الفاظ کی گونج نہ صرف ہندوستان میں بلکہ سمندروں سے پرے دور دراز ملکوں میں بھی سنائی دیتی رہے گی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف اس عدالت کے سامنے کھڑا ہے بلکہ تاریخ کی عدالت کے سامنے بھی!

”جناب عالی آپ کے لیے وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر غور کر لیں۔ میں جناب سے انگریزی عدالت کی بہترین اور عظیم روایات کا واسطہ دے کر جو انگریزی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہیں، اپیل کرتا ہوں۔ میں آپ سے قانون کے اُن ہزاروں اصولوں کا واسطہ دے کر جو انگریزی عدالت کا طرہ امتیاز رہے ہیں اپیل کرتا ہوں۔ میں ان ممتاز ججوں کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں جنہوں نے قانون کو اس طرح برتا کہ نہ صرف قانون کی تعمیل کرائی بلکہ قانون کے لیے ان سب کے دلوں میں جن کے مقدموں میں انہوں نے فیصلے دیے ایک احترام کا جذبہ بھی پیدا کیا، میں تاریخ انگلستان کے درخشاں باب کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک انگریز جج انصاف کرنا بھول گیا!“ اس کے بعد

ہندوستانی جیوری سے داس ان الفاظ میں مخاطب ہوئے:

”اے صاحبو! آپ سے میں اس آدرش کا واسطہ دے کر جس کا پرچار اردو بندو نے کیا اور ہمارے ملک کی ساری روایات کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اردو بندو کے دوہم وطن بھی جذبات اور تعصبات کے زیر اثر وقت کے شور و غیب سے مغلوب ہو گئے۔“

آخر میں عدالت کا فیصلہ صادر ہوا۔

”دختران بخش، سیلندر کمار سین، نلنی کانت گپتا، پورن چندر سین، بجے کمار ناگ، کج لال شبا، ہیندر ناتھ گھوش، دھرنی ناتھ گپتا، برنیدر ناتھ گھوش، بجے بھٹا چاریہ، ہیم چندر سین، پریم ہاش چندر ڈے، دین دیال بوس، نکلیشور رائے موک، دیبا برائٹ بوس، اربند گھوش، ان سب کو میں دفعہ ۱۲۱، ۱۲۱ الف اور ۱۲۲ کے تحت بے گناہ پاتا ہوں اور تمام ملزم دفعہ ۱۲۳ کے تحت بھی بے گناہ ہیں۔ سی۔ بی۔ بیچ کرافٹ نے اگرچہ بشری اردو بندو اور وہ لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں بری کر دیے گئے مگر دوسروں کو سزا سنائی گئی۔ بارن اور الہاس کو موت کی سزا دی گئی جو بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ مہر مال وہ ۱۹۲۰ء میں رہائی پا گئے۔“

۶۔ یوگا

علی پور مقدس سے برہیت کے بعد شری ارد بندو کے ارضی مشن میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ ان کو اندرونی طور پر یہ بشارت ہو چکی تھی کہ ہندوستان کی آزادی یقینی ہے۔ ملک کے سامنے منزل کا اور اس تک پہنچنے کے ذرائع کا تعین پہلے ہی ہو چکا تھا اور اب ان کو اگلے اقدام کے لیے تیار ہونا تھا اور وہ اقدام تھا ساری انسانی نسل کی نجات۔ جب وہ جیل میں تھے تو ان کی اندرونی آواز نے کہا ”تمہارے لیے مجھے ایک دوسرا کام کرنا ہے اور اسی لیے میں تم کو یہاں لایا ہوں تاکہ تم اپنے طور جو نہیں سیکھ سکتے تھے وہ تم کو سکھا دوں اور تمہیں اپنے کام کی تربیت دوں۔“

جیل سے رہائی کے بعد پہلی تقریر جو انہوں نے اتر پاڑا میں کی تھی، انہوں نے کہا ”میں اب یہ نہیں کہتا کہ قوم پرستی ایک مسلک ہے یا ایک مذہب ہے یا ایک عقیدہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سناٹن دھرم ہے جو ہمارے لیے قوم پرستی ہے۔ ہندو قوم سناٹن دھرم کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کے ساتھ متحرک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بردوان چڑھی ہے۔ اگر سناٹن دھرم پر زوال آجائے تو قوم پر بھی زوال آجاتا ہے اگر سناٹن دھرم میں اثر ہونے کے باوجود ختم ہونے کے عناصر موجود ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ سناٹن دھرم یعنی قوم پرستی ہی میرا پیغام ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں“ انہوں نے کربا یوگن میں بھی ۱۹۰۹ء میں لکھا: ”یوگا وصل خداوندی ہے“ علم کے لیے، محبت کے لیے یا عمل کے لیے یوگی راست تعلق قائم کر لیتا ہے اس سے جو انسان کے اندر

اور انسان کے خارج میں عظیم و بصیر اور قادرِ مطلق ہے، وہ لا محدود سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے وہ الہی قوت رحمت کو دنیا والوں پر برسانے کے لیے خدائی واسطہ بن جاتا ہے چاہے وہ خاموش فیض رسانی کی صورت میں ہو یا علی نیکی کے طور پر

جب انسان خودی کے دلدل سے نکل کر اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے، دوسروں کے مسرت و غم کے لیے جب وہ مکمل طریقے پر کام کرتا ہے محبت و جوش کے ساتھ اور تاج کی فکر سے بچھا چھڑا لیتا ہے اور نہ کامرانی کا بے چینی سے منتظر رہتا ہے، اور نہ شکست سے خوف زدہ اور جب وہ خدائی کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور اپنا ہر خیال، لفظ، اور عمل الہی قربان گاہ پر نذر کر دیتا ہے جب وہ خوف اور نفرت، کراہیت، بے زارگی، چاہت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور فطرت کی قوتوں کی طرح کام کرتا ہے بغیر کسی جلت کے بغیر آرام لیے، ناگزیر اور مکمل طور پر۔ جب وہ اس خیال سے اوپر اٹھتا ہے کہ آیا وہ جسم ہے یا قلب ہے، یا ذہن ہے یا ان سب کا مجموعہ ہے اور اپنے وجود اصلی کو پالیتا ہے۔ جب وہ اپنی لافانیت اور موت کی عدم حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، جب وہ علم کی باخبری کے تجربوں سے گزرتا ہے اور اپنے آپ کو غیر فعال محسوس کرتا ہے اور الہی قوت کو اپنے ذہن، اپنے الفاظ، اپنے حواس اور اپنے اعضا کے ذریعے بلا مزاحمت کا رفرما پاتا ہے، اس طرح جب وہ جو کچھ ہے اُسے چھوڑ دیتا ہے اور تب وہ جو کچھ کرتا ہے تمام عالم کے لیے کرتا ہے، وہ جب انسانیت کا چاہنے والا اور مدد کرنے والا بن جاتا ہے تو انسان مستقل طور پر خدا کی ذات میں بس جاتا ہے اور رنج و محن، اضطراب اور بے جا ہیجان، ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہی یوگ ہے محفوظ رہنے کا۔ آسن، ارتکار، عبادت، مناسک، مذہبی رسوم یہ سب کچھ بجائے خود یوگا نہیں ہیں بلکہ یوگا کے حصول کا ایک ذریعہ ہیں۔ یوگا ایک خطرناک اور مشکل راستہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جو اندرونی رہنما اور ہادی کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، ایک آسان اور محفوظ راستہ ہے۔

سب انسان اس منزل پر پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کیوں کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کی فطرت میں طاقت یا عقیدہ، یا محبت نہ ہو اور ان میں کوئی ایک بھی ایسی قوت ہو سکتی ہے جو یوگی کے لیے ایک مناسب عصا کا کام دے سکتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک ہی جنم میں سب اس راہ کے بلند ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر سب آگے تو بڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے راہ طے ہوتی ہے اسی تناسب سے انسان سکون، قوت اور مسرت سے ہم کنار ہوتا ہے اور اس دھرم (Dharma) کا ذرا سا حصہ بھی انسان یا قوم کو خوفِ عظیم سے نجات دلا دیتا ہے۔ ہم اس کو دہرانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ روحانیت ایک ایسی چیز ہے جو زندگی سے الگ تھک گئی ہے۔ اناپ نند میں ہے کہ ”سب کچھ چھوڑ دنا کہ ساری خوشی تم کو حاصل ہو۔ اپنے اعمال میں پختہ رہو اور دوسروں کے مال کا لالچ نہ کرو اور سو سال زندہ رہنے کی کوشش کرو۔ انسانی حرکت و عمل کے بندھن سے جھٹکارا پانے کی اور کوئی راہ اس کی سوا تمہارے لیے کھلی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ مذہب کی بلندیاں اس دنیا کی جدوجہد سے پرے ہیں۔ شری کرشنن، ارجن کو بار بار آواز دے کر اسی جدوجہد پر زور دیتے رہے: ”لڑو اور دشمن کا تختہ الٹ دو۔ مجھے یاد کرو اور لڑو۔ اپنے سارے کام میرے سپرد کر دو، ایسے دل سے جو روحانیت سے معمور اور جو ہوا و ہوس سے خالی اور خود غرضانہ مطالبات سے پاک ہو، لڑو تاکہ تمہاری روح کا سحران تمہارا ہیچا چھوڑ دے“

یہ خیال کرنا غلطی ہے کہ اگر مذہبی آدمی اپنی معمولی سرگرمیوں کو نہ چھوڑے تب بھی وہ دنیا کے سخت کاموں کے لیے زیادہ پاک، زیادہ بزرگ، زیادہ محبت والا یا زیادہ غیر خد باتی ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف گیتا کے جواب سے بڑھ کر حرفِ آخر دالی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اپنی ذات کو خودی سے آزاد کرا لیتا ہے، جو کوئی اپنی روح کو اس عذاب میں نہیں ڈالتا کہ عمل کے اثر کو قبول کرے، اگر وہ ساری دنیا کو

ہلاک کر دے تو بھی وہ قاتل نہیں ہے اور نہ اپنے عمل کا اسیر ہے؛
 شری اور بندو نے جس یوگا کا آغاز بڑا وہ میں کیا تھا اب راست اور کھلے
 طور پر وہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ ان کا یوگا جس کو اٹوٹ یا مکمل یوگا کہتے ہیں تین
 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے؛ آرزو، سپردگی، اور انکار۔

سنہ ۱۹۰۴ء ہی سے انھوں نے حفظ نفس کی عادت ڈالی۔ انھوں نے اپنے تجربوں کو اس طرح
 بیان کیا ہے: ”یہ تجربے حیرت انگیز تھے۔ بہت سے مناظر اور شکلوں کی پرچھائیاں میں دیکھا
 کرتا تھا۔ میں اپنے اطراف میں ایک برقی قوت محسوس کرتا تھا۔ میری تحریر کی قوت جو قوت
 ختم ہو چکی تھی اب وہ نئی صلاحیت کے ساتھ عود کر آئی تھی۔ اب میں شر اور ظلم روائی کے ساتھ
 لکھ سکتا تھا اس کے بعد اس روائی میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اگر میں نے اس کے بعد کچھ نہیں لکھا
 تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کچھ اور کام تھے۔ مگر میں جس لمحہ بھی لکھنا چاہوں ظلم کی روائی
 موجود رہتی ہے“

”تیسری چیز میری غیر معمولی صحت ہے۔ میں مضبوط اور تنومند ہو گیا۔ میری جلد کا
 رنگ صاف ہو گیا اور وہ جھریوں سے پاک ہو گئی اور لعاب و ہن میں بھی ایک طرح کی شفافیت
 آگئی۔ میں اپنے سر کے گرد خوشبو کا ایک ہالہ محسوس کرنے لگا۔ وہاں مجھ پر کثرت سے تھے
 مگر مجھے چھوٹے نہ تھے۔“ انھوں نے کچھ دوسرے تجربے بھی بیان کیے ہیں۔ ”تب وہاں
 ایک سنیا سی آیا۔ ناگہ۔ جس نے مجھے کالی کا بھن دیا جو بہت ہی تشدد پسند تھا اور جس
 میں ہلاکت کا عنصر تھا۔ میں اسے دہرا تار ہا لکھ کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں نے برہانند کی موت کے
 بعد لنگنا تھ کی زیارت کی جب کہ کیشونند وہاں موجود تھے۔ اس وقت سے میں نے گوشت
 کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور جسمانی نظام میں ایک طرح کی
 پاکیزگی محسوس کرنے لگا۔

میں اپنے یورپی ذہن کی وجہ سے اس وقت خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا میں

کر نالی کے پاس گیا ہوا تھا جہاں کئی مندر ہیں وہاں ایک کالی کا مندر بھی ہے۔ جب میں نے کالی کی مورتی کی طرف نظر ڈالی تو مجھے کالی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہلی رخدا کی موجودگی کا میں متقد ہو گیا۔

”میں جب بنگال گیا اور سیاسی کاموں میں مصروف ہو گیا تو حفظِ نفس کے عمل میں باقاعدگی باقی نہ رہی تھی اور میں سخت بیمار ہو کر مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔“
شری اردو بندو کو حفظِ نفس کی عادت ڈالنے سے پہلے کچھ فی الواقع روحانی تجربے ہوئے۔ جیسے ہی وہ ۱۹۳۷ء میں انگلستان سے واپس ہوئے اور بمبئی کے اپالو بندر پر قدم رکھا انھیں تجربہ ہوا کہ ایک لامتناہی سکون ان پر طاری ہو رہا ہے۔ اس تجربے کا ذکر دوسرے باب میں کیا جا چکا ہے۔ اپریل ۱۹۳۷ء میں جب وہ کشمیر کی سیاحت کر رہے تھے تو انھوں نے شنکر اچاریہ کی ہسٹری کی زیارت کی جسے تختِ سلیمان بھی کہا جاتا ہے اور یہاں جو تجربے ہوئے اس میں انھوں نے لامحدود خدا کو محسوس انداز میں پایا۔ انھوں نے اپنے اس تجربے کو اپنی نظم ”ادویتا“ میں ظاہر کیا ہے۔

ادویتا

”میں بلند و بالا شہر اوپر چلتا ہوا تختِ سلیمان پر پہنچا
جہاں وقت کی طویل لامتناہیت کے مقابل دھرتی کی پشت پر بے حقیقت نصنا
میں شنکر اچاریہ کا چھوٹا مندر رکھڑا تھا۔
مرے ارد گرد ایک بے ہیئت تنہائی چھا گئی،
تمام ماحول ایک اضمی بے نام مبہم اکائی بن گیا
ایک ناپید تنہا حقیقت، بے لباس دنیا جس کی کوئی سمت
کوئی تہماہ نہیں، مکمل طور پر ساکت اور خاموش۔“

ارد بندو بہ عمر ۱۱ سال جب وہ ڈریوٹ کے ساتھ مینچسٹر میں رہتے تھے

۱۹۲۰ء پانڈ پوری میں

اپریل ۱۹۶۷ء - انتقال سے آٹھ ماہ پہلے

ایک سناٹا جیسے وجود کی واحد زبان کہیے
ایک نامعلوم اور بے آواز ابتدا، جو لمحہ بھر کو دیکھی اور سنی جانے والی
شے کو معدوم کر دے۔

ایک ناقابلِ ترسیل بلندی پر حاوی ایک مجرّد سکوت اور خلا،
اٹوٹ شانتی،

رموزِ فطرت کے بے زبان مظاہر کو گھیرے ہوئے۔

۱۹۰۸ء میں شہری ارو بند و پر چند پر اسرار مظاہر کا انکشاف ہوا یہ اس وقت ہوا
جب بارن پلان ٹیٹ پر اپنے تجربے کر رہے تھے اس زمانے میں بارن نے روحانیت پر
ایک کتاب پڑھی اور پلان ٹیٹ پر تجزیہ اور ٹیبل کے تجربے شروع کیے۔ یہ تجربے بہت
ہی دل چسپ ثابت ہوئے جیسا کہ ذیل کے واقعات سے ظاہر ہوگا:

۱) ایک بار بارن نے اپنے والد ڈاکٹر کے۔ ڈی۔ گھوش کو پلان ٹیٹ پر
بلایا۔ جواب آیا کہ وہ وہاں موجود ہیں تب ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی شناخت کی کوئی
نثانی دیں یا کوئی ثبوت۔ انھوں نے بارن کو یاد دلایا کہ انھوں نے ایک سونے کی گھڑی
بارن کو دی تھی۔ یہ بات بارن بالکل بھول گئے تھے مگر اب یاد آگئی تھی۔ اس کے بعد
بارن نے روح سے کہا کہ وہ اپنی شناخت کا کوئی مزید ثبوت دیں تو روح نے مسٹر ڈیوڈ
کے مکان کی دیوار پر ایک خاص تصویر کی موجودگی کا ذکر کیا۔ چنانچہ برائے کسی
تصویر کی موجودگی ثابت نہ ہو سکی۔ اس روح سے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کے۔ ڈی۔ گھوش
ظاہر کر رہی تھی یہ بات بتلائی گئی تو اس نے کہا ”اس کی مزید چھان بین کی جائے“ اس
کے بعد تفصیلی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ تصویر وہاں موجود ہے مگر سفیدی وغیرہ نے
اسے چھپا دیا تھا۔

(۲) ایسے ہی ایک دوسرے موقع پر عظیم قومی رہنما ملک بھی موجود تھے۔

ڈاکٹر کے ڈی۔ گھوش کی روح کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ جواب ملا ”جب تمہارے سارے کام تباہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ اپنے سر جھکا لیں گے تو یہ شخص اپنا سراونچار رکھے گا“ اور یہ صحیح ثابت ہوا۔

(۳) ایک بار رام کرشن پرم ہنس کو بلایا گیا اور سوالات پوچھے گئے۔ بڑی دیر تک وہ خاموش رہے مگر جب وہ جانے لگے تو کہا: ”مندربناؤ، مندر بناؤ“ بڑودہ میں دوسرا دل چسپ تجربہ ایک حادثہ کے سلسلے میں ہوا جو وقوع ہونے سے بال بال رک گیا۔

شری ارو بندو اپنی گاڑی میں کیمپ روڈ سے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ باغ عامہ کے قریب ہی انھیں ایک حادثے کے امکان کا احساس ہوا اور انھیں پتہ چلا کہ اس حادثہ کو روکنے کے عزم نے ان میں وجود کی روشنی پھیلا دی ہے اور وہ روشنی وہاں موجود تھی تاکہ موقع کی نزاکت پر گرفت پا کر تفصیلات پر قابو حاصل کر لے۔

شری ارو بندو نے بیماری کے دوران عبادت کے تجربے کو بیان کیا ہے: ”میرے چچا کی لڑکی ٹائیفاؤڈ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا کہ اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے تب انھوں نے دعائیں مانگیں اور ان دعاؤں کے بعد لڑکی کو ہوش آ گیا“

اس طرح کی دوسری مثال مادھوراؤ کے لڑکے کی ہے جو نو ساری میں بستر مرگ پر تھا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ مادھوراؤ نے اپنے جاندان والوں کو ٹیلیگرام کیا کہ دوائیں بند کرو اور خدا سے دعا مانگو۔ جب دعائیں مانگیں گئیں تو لڑکا اچھا ہو گیا۔ اس واقعہ کا مجھے خوب علم ہے۔ چوں کہ مادھوراؤ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا“

شری اربند کو بیماری کے افادہ کے سلسلہ میں یوگا کی قوت کا راست ثبوت بھی ملا۔ جب ایک ناگ سادھو نے منتر سے بارن کو پہاڑی بخار سے بچایا۔ انھیں یہ بخار اس وقت چڑھا جب بارن امرکنٹک پہاڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ سادھو نے پانی کا ایک گلاس لیا اور منتر دہراتے ہوئے پانی کو چاقو سے کاٹا رہا۔ اس کے بعد اس نے بارن سے کہا کہ یہ پانی پی لو کل تک بخار نہیں رہے گا اور بخار نے واقعی بارن کا پیچھا چھوڑ دیا۔

شری اربند دے، اپنی بیوی مرالنی کے نام کے خطوط سے ان کی روحانی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ ۲۰ اگست ۱۹۰۵ء کو انھوں نے اپنی بیوی کو لکھا:

”ساری دنیاوی خواہشات کا ناگزیر نتیجہ مصائب کا برداشت کرنا ہے مجھ میں تین طرح کے جنون ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا پختہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نیکی نذہنی صلاحیت، اعلیٰ تعلیم، علم اور دولت خدا نے مجھے دی ہے وہ سب کچھ اسی کی ہے۔ مجھے صرف یہ حق حاصل ہے کہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی خرچ کروں اور ناگزیر ضرورت پر صرف کروں۔ ایک دوسری کمزوری جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا وہ یہ ہے کہ چاہے کسی طرح ہو مگر مجھے خدا کا قرب یا معرفت الہی براہ راست مل جائے۔ آج کا مذہب عبارت ہے خدا کا نام کئی بار دہرانے سے اور ہر شخص کے سامنے اس کی عبادت کرنے سے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی شخص کتنا مذہبی ہے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے اگر خدا موجود ہے تو اس کی موجودگی محسوس کرنے اور اس کے وجود کے عرفان کے لیے کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو مگر میں نے عزم راسخ کر لیا ہے کہ یہی راہ اختیار کروں گا۔

”بند و دھرم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ راہ انسان کے اپنے نفس اور قلب میں موجود ہے۔ اس راہ کو اختیار کرنے کے قابل بننے کے لیے جو اصول مقرر ہیں وہ بھی مجھے ودیعت ہوئے ہیں۔

”تیسرا جنون یہ ہے۔ دوسرے لوگ ملک کو ایک جامد شے سمجھتے ہیں۔ بس یہ جانتے ہیں کہ وہ میدانوں، کھیتوں، جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں پر مشتمل ہے۔ مگر میں اپنے ملک کو ماں سمجھتا ہوں اور ماں ہی کی طرح اس کے سامنے سر جھکاتا اور اس پر عقیدت کے پھول چڑھاتا ہوں۔ ایک بیٹا کیا کرے گا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کی چھاتی پر ایک راکشش بیٹھا اس کا خون چوس رہا ہے۔ کیا وہ آنکھ بند کر کے روزانہ کے کام کرتا رہے گا۔ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسرور زندگی بسر کرتا رہے گا یا وہ اپنی ماں کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے دوڑ پڑے گا۔“

”میں مانتا ہوں کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس گری ہوئی قوم کو اوپر اٹھاؤں۔ یہ طاقت مادی نہیں ہے کیوں کہ میں کسی تلوار یا بندوق سے نہیں بلکہ علم کی قوت سے لڑوں گا ایک سپاہی کی طاقت ہی صرف طاقت نہیں ہے۔ ایک برہمن کے پاس بھی طاقت ہے جس کی بنیاد علم پر ہے۔ میرے اندر یہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے اور نا ہی یہ حالیہ پیداوار ہے۔ میں اس جذبہ کو لے کر پیدا ہوا۔ یہ میرے وجود کا جزو ہے۔ خدا نے مجھے اسی لیے زمین پر بھیجا ہے کہ میں اس کے عظیم مشن کی تکمیل کروں“

، افروری ۱۹۴۷ء کا جو خط ہے اس میں روزمرہ زندگی میں مشیت الہی کے سامنے ان کی مکمل سپردگی کا انکشاف ہوتا ہے۔

”سر، جنوری کو تم سے ملنے کا پروگرام ہو چکا تھا مگر میں نہ آ سکا یہ میری اپنی وجہ سے نہیں ہوا۔ مجھے وہیں جانا پڑا جہاں خدا نے مجھے لے جانا چاہا۔ اس وقت میں کسی اپنے کام سے نہیں گیا۔ میں گیا خدا کے کام کے لیے۔ میرے قلب کی کیفیت اس وقت بالکل بدل گئی ہے، اس سے زیادہ میں اس خط میں انکشاف نہیں کروں گا۔ تم یہاں آؤ تب بتاؤں کہ مجھے کیا کیا کہنا ہے۔ صرف یہی ایک بات اس وقت کہی جاسکتی ہے کہ اب میں اپنا مختار آپ نہیں رہا میرا حال کچھ قہر کا سا ہے جہاں خدا چاہے لے جائے، مجھے

کھڑپتی کی طرح تعمیل کرنا ہے جو بھی وہ مجھ سے کرانا چاہتا ہے، کرنا ہے۔“
 بہر حال مزنا یعنی دیوی اس سپردگی کی پوری بہار نہ دیکھ سکیں ۱۱ سال بعد دسمبر ۱۹۱۵ء
 میں پانڈ پھری جاتے ہوئے انفو سنز میں ان کا انتقال ہو گیا۔

دسمبر ۱۹۰۷ء میں شری اردو بند نے بارن سے کسی ایسے شخص سے ملانے
 کے لیے کہا جو یوگائیں ان کی مدد کر سکے۔ بارن نے ہمارا شٹر کے ایک یوگی وشنو بھاسکر
 دے لے کے متعلق سنا تھا بارن نے انھیں بڑودہ بلوایا۔ شری اردو بند نے سردار
 مزدار کے مکان کی آخری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں تین دن ”لے لے“ کے ساتھ گزارے۔
 ”بیٹھ جاؤ“ لے لے لے ان سے کہا ”نظریں اٹھاؤ تو تم دیکھو گے کہ تمہارے
 خیالات باہر سے تم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تم میں داخل ہوں انھیں
 پیچھے دھکیل دو۔“

شری اردو بند بیٹھ گئے۔ نظر میں اٹھائیں تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی جب
 انھوں نے ٹھوس انداز میں دیکھا اور محسوس کیا کہ خیالات ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ
 سر میں اوپر سے داخل ہوں مگر انھوں نے خیالات کو اندر داخل ہونے سے پہلے اسی
 ٹھوس انداز میں پیچھے دھکیل دیا۔ تین دنوں میں — بلکہ دراصل ایک ہی دن میں
 ان کا قلب ابدی خاموشی سے بھر گیا۔ یہ معرفت خاموش تھی۔ لامکاں اور لامحدود
 برہمن کے روپ میں۔ شری اردو بند کے چار عظیم درجات معرفت میں سے پہلا درجہ تھا
 جس پر ان کے یوگا کی بنیاد قائم ہے۔

پہلا درجہ معرفت انھیں دنیا کے کل بے حقیقت ہونے کے لامحدود احساس و ادراک
 کے ابتدائی مرحلہ میں ہی حاصل ہوا تھا۔ یہ احساس علی پور جیل میں دوسرے درجہ
 معرفت کے بعد غائب ہو گیا۔ دوسرا درجہ معرفت یہ تھا کہ کائناتی شعور اور الوہیت ہی
 وجودِ تمام اور سب کچھ ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ۱۹۰۸ء کے بعد جب انھوں نے لے لے کے ساتھ مراقبہ کیا اور ذہن کی خاموشی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی تو ان کے سارے کام اور سرگرمیاں جیسے لکھنا یا تقریریں کرنے کی ساری قوت ایسے سرچشمے سے بھوٹ رہی تھی جو اور اُن کے ذہن تھا۔

جنوری ۱۹۰۹ء میں وہ بمبئی گئے۔ خاموش برہمن شعور میں ڈوبے ہوئے۔ اس کیفیت میں کوئی خیال اُن کے دماغ میں داخل نہیں ہوا۔ وہاں انھیں نیشنل یونین میں لکچر دینا تھا انھوں نے لے لے سے پوچھا ”مجھے کیا کرنا چاہیے“ لے لے نے ان سے کہا ”جلسہ میں جاؤ، حاضرین کو نارائٹن کی طرح نمسکار کرو تب کوئی آواز خود بولنے لگے گی“ اس طرح حقیقت میں تقریر بھوٹ نکلی۔ لے لے سے رخصت ہونے سے پہلے انھوں نے ہدایات مانگیں۔ جب لے لے تفصیلی ہدایات دے رہے تھے تو شری ارو بندو نے ایک منتر کا ذکر کیا۔ جو ان کے قلب میں ابھرا یا تھا۔ لے لے نے ان سے کہا کہ ”جس نے تم کو منتر دیا ہے اس پر مکمل بھروسہ رکھو اور اس کے بعد مزید ہدایتوں کی ضرورت نہیں!“ اس طرح ارو بندو نے ان کے اندر جو الوہی رہنما تھا اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالہ کر دیا۔ برسوں بعد انھوں نے لکھا:

”اندرونی الوہی رہنما نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھتا رہوں، تجربے پر تجربہ حاصل کرتا بلند سے بلند ہوتا آخری منزل سمجھ کر کہیں نہ رکتا آگے بڑھتا رہوں یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں سے مافوق ذہن کی جھلک یا جلوہ مجھے نظر آجائے“

ان کا دوسرا درجہ معرفت جو علی پور جیل میں حاصل ہوا اس کو انھوں نے اپنی اتہا پٹا کی مشہور تقریر میں بیان کیا ہے ”خدا نے میرے جیلر کے دل میری موافقت میں بدل دیے اور ان لوگوں نے اس انگریز سے جو جیل کا سپارچ تھا

کہا۔ یہ جیل میں تکلیف میں ہیں۔ کم از کم ان کو صبح و شام آدھا گھنٹہ جیل کی کوٹھری سے باہر ٹہلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس طرح باہر جیل قدمی کا انتظام ہو گیا اور اس جیل قدمی ہی کے دوران پھر وہی الوہی قوت مجھ میں داخل ہو گئی۔ میں نے جیل کی طرف دیکھا جس نے مجھے انسانوں سے الگ تھلگ کر دیا تھا تو میں نے محسوس کیا یہ جیل کی چار دیواری نہیں تھی جس میں میں محسوس تھا بلکہ چاروں طرف سے واسودیو (خدا) سے گھرا ہوا تھا۔ میں اپنی کوٹھری کے سامنے درخت کی شاخوں کے نیچے سے گزرتا تھا تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ درخت نہیں بلکہ واسودیو ہے، سری کرشن ہیں جن کو میں نے وہاں کھڑا دیکھا اور یہ بھی کہ وہ مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی کوٹھری کے کھلے ہوئے حصہ کو دیکھا۔ صرف یہی جنگلات تھا جو میری کوٹھری کی نگہ بانی کر رہا تھا اور پھر میں نے واسودیو کو دیکھا یہ نارائن تھے جو سنتری کی طرح کھڑے میری حفاظت کر رہے تھے یا جب میں کھردرے کبل پر لیٹا جو پلنگ پر بچھانے کے لیے دیے گئے تھے تو محسوس کرتا تھا کہ سری کرشن کے ہاتھ میری گردن میں جمائے ہیں، میرے دوست اور عاشق کی طرح۔ یہ پہلی کارفرمائی تھی گہری بصیرت کی جو اس نے مجھے بخشی۔ میں جیل میں قیدیوں کو دیکھتا جن میں چور، قاتل اور بدعاش، غرض سبھی شامل تھے تو مجھے واسودیو کا جلوہ نظر آتا۔ یہ نارائن تھے جو مجھے ان تاریک روجوں اور بے جا استعمال شدہ جہموں میں جلوہ گر نظر آتے تھے۔

علی پور جیل میں مراقبہ کے دوران وہ ان منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی دوسرے دو درجات معرفت کی طرف۔ ایک تو وہ اعلیٰ ترین حقیقت تھی جس کے دو پہلو تھے ایک تو حرکی اور دوسرے سکوتی۔ جو شعور کی دوسری معرفت تھی اور اعلیٰ سطح پر مافوق ذہن کی سمت رہنمائی کرتی تھی۔ جیل میں انہیں دل چپ سمجھ لے ہوئے جن کا ذکر انھوں نے موقع موقع سے کیا ہے ان سمجھ لوں میں سے ایک غصہ سے تعلق

رکھتا ہے جس کا ذکر اُنھوں نے اس طرح کیا ہے:

”ایک بار میں نے غصہ کو اپنی سمت بڑھتے اور خود پر غلبہ پاتے دیکھا۔ مجھے اپنی نظر پر بڑا تعجب ہوا کیونکہ غصہ مجھ سے ہمیشہ دور ہی رہا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ششہ میں جب علی پور جیل میں زیرِ قید تھیں تو میرے غصہ نے ایک سخت ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتا جو خوش قسمتی سے بدل دیا گیا۔ قیدیوں کو کوٹھڑیوں میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دیر باہر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ جب ہم اس طرح انتظار کر رہے تھے تو ایک اسکاچستانی وارڈ آیا اور اس نے مجھ کو دھکا دے دیا۔ میرے ساتھ جو نوجوان تھے سخت برہم ہو گئے مگر میں نے اس وقت صرف یہ کیا کہ اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ فوراً بھاگا اور جیلر کو بلا لایا۔ یہ ایک طرح سے غصہ کی لہر تھی، جو سب پر طاری ہو گئی اور سب نوجوان اُسے مارنے پر تِل گئے۔ جیسے ہی جیلر جو ایک مذہبی آدمی تھا وہاں پہنچا تو وارڈ نے بتایا کہ میں نے اُسے گستاخانہ انداز میں دیکھا تھا۔ جب جیلر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں اس طرح کے سلوک کا عادی نہیں ہوں۔ جیلر نے پورے گروہ کے غصہ کو ٹھنڈا کیا اور جاتے ہوئے کہا: ”ہیں اپنی اپنی صلیبیں خود اٹھاتی ہیں“ دوسرا تجربہ جو شری اردمند نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق آرٹ کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہے: ”میں سنگ تراشی کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا مگر مصوری سے بے بھر تھا۔ ایک دن علی پور میں جب میں مراقبہ میں تھا کہ اچانک میں نے کوٹھڑی کی دیوار پر چند تصویروں دیکھیں۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں آرٹسٹک نظر پیدا ہو گئی ہے، اور مصوری کے متعلق میں سب کچھ جاننے لگا ہوں سوائے تفصیلی فنی بات کیوں کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آرٹ کا کس طرح اظہار کیا جائے اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ مجھے اس کی فنی نزاکتوں کا علم نہیں تھا مگر یہ مجبوری آرٹ کو اچھی طرح اور گہرے انداز میں سمجھنے میں حائل نہ ہوئی اور یہ سب کچھ یوگا سے ممکن ہوا“

اپنی روحانی پرداز کا تجربہ جو علی پور جیل میں پیش آیا وہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”میں جیاتی سطح پر سخت ریاضت کر رہا تھا اور آڑ کا زین تھا اور میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا کوئی ایسا معجزہ جیسے جسمانی پرداز ممکن ہے؟ تب یک بیک مجھے محسوس ہوا کہ میں اسی انداز میں ادھر آٹھ گیا ہوں جو میں جسمانی کوشش سے کسی نہ کسی طرح کر سکتا تھا۔ جسم کا ایک حصہ زمین سے لگا ہوا تھا اور باقی دیوار کی مخالف سمت میں معلق تھا۔ معمولاً اپنے جسم کو اس انداز میں اگر چاہتا بھی تو معلق نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اسی انداز میں بغیر میری کسی کوشش کے ٹھہر گیا ہے۔“

دوسرا روحانی تجربہ جو علی پور جیل میں ہی ہوا اس کا تعلق دو یگانہ سے ہے۔ ”یہ حقیقت ہے کہ دو یگانہ کی آوازیں مسلسل پندرہ دن سے جیل میں سن رہا تھا۔ مراقبہ کی تنہائی میں ان کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ اس آواز نے صرف ایک خاص اور محدود مگر روحانی تجربے کے لیے بہت اہم موضوع پر باتیں کیں اور اس موضوع پر جب وہ سب کچھ کہہ چکی تو پھر آواز خاموش ہو گئی۔“

تغفر کے بارے میں بھی ان کو یہ تجربہ پیش آیا:

”میں جب جوان تھا تو کسی بے رحمانہ حرکت کا بیان بغیر تغفر کے پڑھ نہیں سکتا تھا اور جن لوگوں سے یہ حرکت سوز دہوتی ان کے خلاف نفرت کا جذبہ بھرپور اٹھتا۔ میں ایک کیڑے کو بھی نہیں مار سکتا تھا، جیسے کھٹل یا مچھر، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اہمسا پر میرا پختہ عقیدہ تھا بلکہ اس کی وجہ تھی رحم دلی اور اعصابی تنفر۔ کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو بھی میں کسی چیز کو ایذا نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ میرا جسم اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ جب میں جیل میں تھا تو پہلے پندرہ دن مجھے ہر قسم کی ذہنی اذیت پہنچائی جاتی، ہر قسم کی ایذا رسانی کے منظر مجھے دیکھنے پڑتے اس کے بعد میں سب کچھ بھول جاتا۔“

نثری اور بند و کے بال غیر معمولی طور پر چمک دار تھے۔ ان کے جیل کے ساتھیوں کا عالم طو

یہی خیال تھا کہ وہ سر میں تیل ڈالتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے یقین دلایا کہ وہ کبھی تیل نہیں لگاتے۔ ان کے بالوں کی چمک ان کی ریاضت کی وجہ سے تھی۔

اس دوران میں زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بنیادی طور پر بدل گیا۔ انھوں

نے یوگا کو اس خیال سے اختیار کیا تھا کہ انھیں زندگی میں اپنے کام کے لیے روحانی قوت اور طاقت اور انوی رہنمائی حاصل ہو مگر اب اندرونی روحانی زندگی اور معرفت جو مسلسل بہت بڑے اور آفاق گہرائی میں وسعت پذیر ہو کر بہت دور تک پھیل گئی تھی اس نے ارو بندو

کو بالکلہ اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کے کام اسی کا ایک حصہ اور نتیجہ بن گئے۔ یہ کام ملک

کی خدمت اور آزادی کی حدوں سے آگے بڑھ گئے اور پہلے جس کی بس ایک جھلک

دکھائی پڑتی تھی اب وہ کام ایک مقصد اور ساری توجہ کا مرکز بن گئے اور جس کا

رشتہ آفاق گیر اور جس کا تعلق ساری انسانیت کے مستقبل سے ہو گیا۔ اب شری ارو بندو

پر ظاہر ہو گیا تھا کہ تمام زندگی یوگا ہے انھیں جیل میں جو آدیش (علم) ملا تھا اس کا

اظہار وہ نہ صرف اپنی تقریروں میں بلکہ دو ہفتہ وار پرچوں میں بھی کرنے لگے جنھیں

وہ شائع کرتے تھے۔ کرما یوگ نامی انگریزی اخبار اور دھرم نامی ہنگامی اخبار دونوں

ہفتہ وار بڑی تعداد میں ملک میں تقسیم ہوتے تھے۔ شری ارو بندو نے کرما یوگ میں

لکھا جو کام ہمارے پیش نظر ہے وہ میکا کی نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی ہے ہمارا

مقصد طرز حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ قوم کی تعمیر و تشکیل ہے سیاست اس کام کا

ایک حصہ ہے۔ مگر صرف ایک حصہ ہی ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو صرف سیاست

کے لیے وقف نہیں کریں گے اور نہ ہی صرف سماجی مسائل اور دینیات یا ادب یا

سائنس کے لیے بلکہ ہم ان سب کو ایک اکائی میں شامل کرتے ہیں اور جو بے حد اہم ہے

وہ ہے دھرم یعنی قومی مذہب جس کو ہم آفاق گیر گردانتے ہیں۔ زندگی کا قانون ہے،

انسانی ارتقا کا ایک عظیم اصول۔ یہ روحانی آگہی اور تجربے کا مجموعہ جس کا رہنما مبلغ

اور قابل تقلید مثال بنے رہنا ہمیشہ سے انسان کا مقدر رہا ہے۔ یہ سائن دھرم ہے ایک ابدی مذہب۔ ہمیں لوٹ کر اپنے اندر کی زندگی کے سرچشمے اور طاقت کی تلاش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ماضی کو جان کر اور اسے باز یافت کر کے اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کا ادراک کریں اور پھر ہر چیز کو ہندوستان کی ابدی زندگی اور فطرت کے اصولوں پر ڈھال لیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یوگا کو ہندوستانی زندگی کا نصب العین بنا دیں تاکہ آج کا ہندوستان اوپر اُٹھ جائے یوگا کی بدولت اسے اتنی قوت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اپنی آزادی، اتحاد اور عظمت حاصل کر لے گا۔ یوگا کی بدولت وہ اپنی طاقت کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اس آنے والے روحانی انقلاب کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مادی وسائل تو اس کا سایہ اور پر چھائیں ہیں اور پھر جن مسائل نے انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے ان کا حل صرف یہی ہے کہ انسان اپنی مملکت کو تسخیر کر لے۔“

کرنا یوگن نے اپنی بہت سی اشاعتوں میں شری اور بندو کی کئی نظمیں شائع کیں جیسے باجی پر بھو، اپی مانی، اور دوسری نظمیں۔ ان کے مضامین بھی شائع ہوئے جیسے ”قومی تعلیم کا طریقہ“، ”ہندوستان کا دماغ“، ”آرٹ کی قومی قدر“، ”کرنا یوگن کا آدرش“۔ اس کے علاوہ آشا، کینا اور کتھا پنشد اور کالی داس کے ریتو سمہارا اور پنکم کے آئند مٹھے کے انگریزی میں ترجمے۔ اس پرچے میں مختلف اور ہمہ گیر موضوعات پر مضامین شائع ہوتے اور ان کو روحانی حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔

۷۔ آدیش

شری اردوند نے برطانوی باشندوں کے مزاج اور کرداری خصوصیات کا اور ان کے سیاسی میلانات کے الٹ پھیر کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا مقابلہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ایسی اصلاحات آہستہ آہستہ قبول کریں گے جس سے ان کی سامراجی گرفت کمزور نہ پڑتی ہو، اس کے باوجود انگریز ایسی قوم نہیں کہ آخر تک اپنی بات پر سگ دلانہ انداز میں جھجے رہیں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقاومت اور انقلاب کی بات اور مستحکم ہو گئی ہے تو وہ آخر میں کسی سمجھوتہ کی کوشش کریں گے تاکہ اپنی سامراجیت کے لیے جو بھی بچا سکیں بچالیں۔ اور آخری منزل پر آزادی دینے کو آزادی چھینے جانے پر ترجیح دیں گے۔ بعد کے واقعات نے ان کے اس خیال کو پوری طرح صحیح ثابت کر دکھایا۔

۱۹۵۰ء میں لارڈ منٹو، لارڈ کرزن کی جگہ وائسرائے بنے۔ لارڈ منٹو قدامت پسند تھے۔ انگلستان میں سکرٹری آف اسٹیٹ جان مورلے تھے جو لبرل تھے۔ مورلے نے ایک خط لارڈ منٹو کو لکھا تھا جس سے انگریزوں کے مخصوص کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ خط میں لکھا ہے:

”لیکن ہم یعنی حکومت ہند، موجودہ حالات سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ سیاسی فضا تبدیل یوں سے پڑ رہی ہے، اور ایسے سوالات ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے اور جنہیں ہم حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں اسے بے حد اہم

سمجھتا ہوں کہ اس سمت میں اقدام ہم کو کرنا چاہیے تاکہ حکومت ہند کو ایسی صورت حال کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ اس ملک کی احتجاجی ہم یا انگلستان کے گھریلو اثرات سے متاثر و مجبور ہو جائے۔ ہمیں خود پہل کر کے موجودہ صورت حال کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسے ہر محب وطن کی حکومت کے سامنے اپنی ریلوں کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ایسی رائیں جو ذاتی تجربوں اور ہندوستانی زندگی سے قریبی ربط کے بعد ہم نے قائم کی ہیں؛

ان دنوں شری اردو بندو کے بارے میں حکومت کا نقطہ نظر حسب ذیل خطوط میں جھلکتا ہے جو لفٹیننٹ گورنر بنگال نے لارڈ منٹو کو لکھے تھے:

”میں باغیانہ خیالات کی تشہیر کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتا ہوں یعنی شری اردو بندو کو کوئی دوسرا آدمی بنگال میں یا ممکن ہے ہندوستان میں بھی تنہا اتنا زیادہ باغیانہ تشہیر کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لارڈ منٹو کا اثر بھی یہی تھا کیونکہ انھوں نے جان مورے کو لکھا تھا: ”میں صرف یہی دہراتا ہوں کہ وہی سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہیں جن کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے“

شری اردو بندو بارہ سال میں صوبائی کانفرنس میں شریک ہوئے اور تقریر کی۔ اس دوران حکومت نے تہیہ کر لیا کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرے اس لیے ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سسٹر نویدیتا کو جو سوامی دویکانند کی آئرستانی معتقد تھیں، اس اسکیم کا پتہ چل گیا۔ وہ خود بھی ایک انقلابی تھیں اور شری اردو بندو کی سرگرمیوں کے دوران ان سے رابطہ رکھے ہوئے تھیں۔ وہ دونوں پہلی بار ۱۹۰۲ء میں بڑودہ میں ملے تھے۔ اس ملاقات سے پہلے شری اردو بندو کے بارے میں ایک انقلابی کی حیثیت سے وہ کافی جان کاری رکھتی تھیں بعد میں جیب شری اردو بندو نے بنگال میں کام جاری رکھنے کے لیے ۱۹۰۳ء میں وہاں پانچ ممبروں کی کمیٹی بنائی تو نویدیتا بھی اس کی ایک ممبر تھیں۔ اب انھوں نے شری اردو بندو کو مشورہ

دیا کہ وہ برطانوی دیا کہ وہ برطانوی ہند چھوڑ دیں اور باہر جا کر کام کریں۔ مگر شہری ارو بندو کے پاس دوسرا حل تھا۔

۲۵ دسمبر ۱۹۰۹ء میں شہری ارو بندو نے 'کرم یوگن' میں اپنے ہم وطنوں کے نام ایک کھلا خط شائع کیا جس میں انھوں نے اپنے ملک بدر ہونے کے اندیشوں کا ذکر کرتے ہوئے ملک کے لیے ایک منشور یا اپنی آخری وصیت چھوڑی۔ انھیں یقین تھا کہ اس سے ملک بدر کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا جائے گا اور ان کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس پر بھی حکومت اپنے منصوبے کو اس آسانی سے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ شہری ارو بندو کو اطلاع ملی کہ حکومت 'کرم یوگن' کے دفتر کی تلاشی لے کر انھیں گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ 'کرم یوگن' کے دفتر ہی میں تھے اور لگے اقدام کے بارے میں مشورے ہو رہے تھے۔ رام چندر مہجدار لڑنے کو تیار تھے شہری ارو بندو اپنے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یک بیک جیسا کہ انھوں نے خود بیان کیا ہے "ایک حکم مجھ کو ملا۔ میں نے اوپر کی ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی چندر نگر جاؤ جیل چھوڑنے کے بعد میں ایسی آوازیں اکثر سنا کرتا تھا اور اس زمانے میں ان آوازوں پر میں بغیر پس و پیش کے عمل پیرا ہوتا تھا"

انھوں نے ذرا سا بھی وقت نہیں گنوا یا دس منٹ میں وہ دریائے گنگا کے کنارے پر تھے جہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر وہ فرنگ انڈیا میں چندر نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ۱۹۱۰ء کا ہے جب وہ چندر نگر میں روپوش ہو گئے۔ اس دوران میں اکثر وہ اپنا مقام بدلتے رہے تاکہ ان کے قیام کا پتہ نہ چل سکے۔ موتی لال رائے جو چندر نگر کے ممتاز شہری تھے۔ ان کے سارے انتظامات کے ذمہ دار تھے شہری ارو بندو نے وہاں سے سسٹر نویدیتا (Nivedita) کے نام پیغام بھیجا کہ ان کی غیر حاضری میں وہ 'کرم یوگن' کی ادارت سنبھال لیں۔

اس ذہنی بوجھ کے باوجود شری اردو بند کی سادھنا ریاضت، بڑی شدت سے جاری رہی۔ مراقبہ میں ان کو تین یا چار دیویوں کی شکلیں نظر آیا کرتی تھیں۔ بعد میں پاٹن پجری میں جب انھوں نے ویدوں کا مطالعہ شروع کیا تو ان سب دیویوں کو انھوں نے پہچان لیا۔ جو الہ بھارتی، ماہی، اور سرسوتی نامی ویدوں کی دیویاں تھیں شری اردو بند و حیران تھے کہ اگلا قدم کیا ہو چند دوستوں نے مشورہ دیا کہ انھیں فرانس چلے جانا چاہیے۔ لیکن پھر آدیش آیا۔ اس بار پاٹن پجری جانے کا حکم تھا۔

شری اردو بند ۳۱ مارچ ۱۹۱۷ء کو کلکتہ لوٹ آئے۔ ایک کشتی میں جے اتر پارا کے چند نوجوان انقلابی کھے رہے تھے وہ جیوتندر ناتھ متر کے فرضی نام سے جہاز میں اس ڈوپلے (S.S. Duplex) میں سوار ہوئے۔ یکم اپریل ۱۹۱۷ء کی علی الصبح وہ جہاز پاٹن پجری کے لیے روانہ ہوا۔

۸۔ پانڈ پجری میں

پانڈ پجری جو ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر ہے قدیم روحانی تاریخ کا حامل ہے۔ روایات کے مطابق رشی اگستیا شمال سے آکر پانڈ پجری میں بس گئے تھے۔ اس وقت وہ وید پوری کہلاتا تھا۔ ایک فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ نے بھی اس روایت کی تصدیق کی ہے۔

شری اردو بندہ ۱۹۱۱ء کو منجے (سہ پہر) پانڈ پجری پہنچے، عدد ۴ کی بڑی اہمیت ہے، یعنی طبعی سطح پر مافوق ذہنی معرفت، اس وقت سے شری اردو بندہ یوگا کی پریکٹس میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ انھوں نے عوامی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ اجلاس شدہ انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاسوں کی صدارت سے انکار کر دیا۔ چند برسوں انھوں نے انقلابی گروہوں سے جن کی رہنمائی کبھی انھوں نے کی تھی ایک یا دو افراد کے ذریعہ نجی طور پر رابطہ قائم رکھا مگر کچھ عرصہ بعد اسے بھی ختم کر دیا۔ مستقبل کے بارے میں ان کی نظر جیسے جیسے واضح ہوتی گئی اُن کو یقین ہو گیا کہ ہندوستان بالآخر آزاد ہو جائے گا اس سے ہٹ کر بھی روحانی کام جو انھیں انجام دینے تھے اس کی وسعت اور اہمیت ان پر واضح ہو گئی تو انھوں نے محسوس کیا کہ ان کی تمام تر توانائی اسی پر صرف ہونی چاہیے۔

جب وہ علی پور جیل میں تھے تو وودیکانند اکی روح نے انھیں اس بات کا پتہ

دیا تھا جسے اردو بندو نے بعد میں مافوق ذہن کا نام دیا۔ اس اشارہ نے انھیں اس درجہ پر پہنچایا جہاں سے وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ ہر چیز میں شعور حتیٰ کس طرح سرگرم عمل ہے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری تھا کہ یہ شعور نیچے اتر کر ارض کو متقلب کر دے۔ دراصل یہی ایک راہ ہے جس پر چل کر انسانیت کو اس کے کرب آمیز بحر ان سے جس میں وہ مبتلا ہے اوپر اٹھایا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ بعد میں انھوں نے بارن کو بتلایا تھا۔

”د اگر کوئی اوپر نہیں اٹھ سکتا یعنی مافوق ذہن کی سطح تک تو شاید ہی وہ دنیا کے آخری راز کو سمجھ سکے۔ اس طرح دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہونے پاتا۔“

شری اردو بندو کا خیال تھا کہ فطرت میں مائل بہ فراز ارتقاء ہے جو حجر سے شجر اور شجر سے حیوان اور حیوان سے انسان تک پہنچتا ہے کیونکہ انسان اس وقت مائل بہ فراز ارتقاء کی چوٹی پر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس فراز کی آخری منزل پر ہے اور اس کو یقین ہے کہ زمین پر اس سے اعلیٰ تر کوئی مخلوق نہیں مگر اپنے اس خیال میں وہ قطعی غلطی پر ہے۔ وہ اپنی طبعی فطرت میں ابھی تک بالکل ایک جانور ہے ایک خورد فکر کرنے اور بات کرنے والا جانور اور اپنی مادی عادات اور جبلتوں کے لحاظ سے بھی وہ ابھی تک جانور ہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ فطرت اس طرح کے ادھرے پن سے مطمئن نہیں ہو سکتی وہ کوشش کرتی ہے کہ ایسی مخلوق کا ارتقاء ہو جو انسان کے لیے وہی حیثیت رکھے جو انسان کی جانور کے مقابلے میں ہے وہ ایسی مخلوق ہو جس کا شعور ذہن والی مخلوق کی سطح اور جبل کی اسیری سے کہیں بلند ہو۔“

شری اردو بندو زمین پر اسی لیے آئے کہ ان کو اس حقیقت کا سبق پڑھائیں ان کا خیال تھا کہ انسان ایک عبوری مخلوق ہے جو ذہنی شعور میں زندگی گزار رہا ہے مگر نئے شعور کے حصول کے امکانات کا حامل ہے۔ نئے شعور سے مطلب شعور حتیٰ ہے اور اس میں صلاحیت ہے کہ وہ مکمل، ہم آہنگ، اچھی اور خوب صورت، پُر مسرت

اور پوری باشعور زندگی گزار سکے۔ شری ارو بندو نے اپنا سارا وقت اسی پر صرف کیا کہ اپنے اندر اس شعور کو مستحکم کرے جسے وہ مافوق ذہنی شعور کہتے ہیں اور اپنے اطراف جمع لوگوں کو اس شعور کو حاصل کرنے میں مدد دیں۔ یوگا کا مطلب داخلی ارتقاء ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی اپنے آپ کو دریافت کر سکتا ہے اور ذہنی شعور کو اعلیٰ سطح تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک مافوق ذہنی شعور جو انسانی فطرت کو منقلب کر کے الوہی بنا سکتا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں، جیسا کہ اکثر لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ ارو بندو نے ایک قسم کی روحانی تجربہ کی بلندی میں پناہ لے لی تھی اور انھیں دنیا اور ہندوستان کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے یوگا کا اصول نہ صرف الوہیت کا حصول اور مکمل روحانی شعور کی تکمیل تھا، بلکہ ساری زندگی اور ساری دنیا کی سرگرمیوں کو اس روحانی شعور اور عمل کے احاطے میں لانا اور زندگی کی اساس روح پر رکھ کر اسے روحانی معنی عطا کرنا تھا۔ اپنی گوشہ نشینی میں انھوں نے دنیا اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر قریبی نظر رکھی اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی عملی طور پر مداخلت کی مگر بالکل روحانی ثبوت اور خاموشی روحانی عمل کے ذریعہ۔

اپنی آمد سے لے کر اکتوبر ۱۹۱۷ء تک شری ارو بندو شنکر چٹی کے گھر جو کوٹھی چٹی اسٹریٹ میں تھا بھان رہے۔ سوامی دو بیکانہ ابھی جب پانڈ پھری گئے تھے تو اسی مکان میں ٹھہرے تھے۔ بعد میں شری ارو بندو ریو سفرن میں سندر چٹی کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ کئی سال پہلے ایک جنوبی ہند کے یوگی ناگائی جیاٹا نے شری ارو بندو کی آمد کی پیشین گوئی تھی۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ جلد ہی جسم خاکی کو چھوڑنے والا ہے، اس یوگی نے اپنے پیروؤں کو بلایا۔ کے۔ وی۔ آر۔ آننگر نے جو اس وقت کا دہلیم کے زمین دار تھے، یوگی سے پوچھا: ”مستقبل میں میں کس سے روحانی رہنمائی حاصل کروں گا؟“ ”گرو

جواب دیا "ایک بڑے یوگی سے جو شمال سے آئیں گے۔" اور مزید کہا "یہ بڑے یوگی جنوب میں پناہ لیں گے مگر آنے سے پہلے تین باتوں کا اعلان کر دیں گے۔" یاد ہو گا کہ شری ارو بند نے اپنی زندگی میں تین آرزوؤں کا ذکر کیا تھا، جسے وہ تین طرح کا جنون کہتے تھے اور یہ ذکر انھوں نے اپنی بیوی مرنالینی دیوی کے خط میں کیا تھا۔

کے۔ وی۔ آر۔ آننگر نے محسوس کر لیا کہ یہ شری ارو بند تھے جس کی نشان دہی ناگائی جپاٹانے کی تھی اور وہ شری ارو بند سے ملنے گئے۔

کے۔ وی۔ آر۔ آننگر کے ساتھ راماسوامی آننگر بھی ملنے گئے جو بعد میں تامل ادبی دنیا میں 'دارا' کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے ملنے سے پہلے ارو بند نے انھیں عالم رویا میں دیکھ لیا تھا مگر ان کی پہلی ملاقات کے وقت جس طرح وہ تھے یعنی صاف و شفاف چہرے کے (Vaishnava) ویشنو کی طرح نہیں بلکہ اس طرح دیکھا جیسے وہ بعد میں پانڈ پجری میں ایک سال قیام کے بعد ڈاڑھی والے سادھک بن گئے تھے۔ کے۔ وی۔ آر۔ آننگر نے شری ارو بند کی مالی امداد بھی کی اور ان کی کتاب 'یوگی سادھنا' شائع بھی کی۔ یہ کتاب خود کار ضبط تحریر کا نتیجہ تھی۔ اس کتاب کو لکھتے وقت انھوں نے ایک شبہ دیکھی جو رام موہن رائے سے مشابہ تھی۔ بارن نے بڑودہ میں خود کار تحریر کا غیر معمولی کام کیا تھا۔ شری ارو بند نے طے کیا کہ اس طرح کی تحریر کی مشق کر کے تہہ چلائیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے مگر نتیجہ سے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ پانڈ پجری میں چند مزید کوششوں کے بعد اس تجربے کو چھوڑ دیا۔

شری ارو بندی کی پانڈ پجری میں آمد سے پہلے ہی اسی مقام نے چند انقلابوں اور سیاسی پناہ گزینوں کو جو ہندوستان سے آئے تھے، پناہ دی تھی۔ جیسے سبرامنیم بھارتی، سری نواس چاری، نیا سوامی آکیر، دی راماسوامی آننگر، وی۔ وی۔ آسکر وغیرہ۔ ان میں سے چند تامل میں ایک ہفتہ وار پرچہ 'انڈیا' نکال رہے تھے جو ہندوستان

کی تحریک آزادی کے لیے وقف تھا۔

ہندوستان میں برطانوی حکومت شری ارو بندو کے بارے میں اب بھی خوف زدہ تھی۔ خفیہ پولیس کے کارندے پانڈ پجری میں متعین کیے گئے۔ پانڈ پجری کا ایک مال دار جہازی قلی نند گوپال چٹھی، ایسا معلوم ہوتا ہے اس پر منصوبے کو رو بہ عمل لانے کے سلسلے میں امداد پر راضی ہو گیا تھا۔ بہر حال اسے کامیابی نہیں ہو سکی اور جس دن شری ارو بندو کے اغوا کا منصوبہ بنایا گیا تھا اس دن چٹھی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور اسے خود مدد راس فرار ہونا پڑا۔

برطانوی خفیہ ایجنٹوں نے اس ناکامی کے بعد شری ارو بندو کو پھانسنے کا دوسرا منصوبہ بنایا انھوں نے شری ارو بندو کے دوست دی۔ دی۔ ایس۔ آننگز کے مکان کی باؤلی میں ایک ٹن میں باغیانہ لٹریچر چھپا دیا۔ اس میں سے کچھ ہنگامی میں بھی تھا۔ ساتھ ساتھ برطانوی ایجنٹوں نے مایا سین نامی ایک شخص کو اس کام پر متعین کیا کہ وہ پولیس کو اس کی بابت رپورٹ کر دے کہ ایئر اور دوسرے لوگ خطرناک سرگرمیوں میں مشغول ہیں، اور اس کا ثبوت ان کے گھروں کی تلاشی کے بعد مل سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایئر کے ایک ملازم نے اس ٹن کو باؤلی میں دیکھ لیا اور شری ارو بندو کے مشورے پر پولیس کو آگاہ کر دیا۔ فرانسیسی پولیس پہنچی اور ٹن کو لٹریچر کے ساتھ موجود پایا۔

شری ارو بندو کے مکان کی تلاشی ٹی گئی موسیونن دت تفتیشی مجسٹریٹ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ شری ارو بندو یورپ کی کئی زبانوں سے واقف ہیں جن میں یونانی بھی شامل ہے۔ شری ارو بندو کی عزت اس کی نگاہوں میں بڑھ گئی۔ اس نے یہاں تک کیا کہ شری ارو بندو کو اپنے چیمبر میں آنے کی دعوت دی۔

خبر مایا سین نے جب یہ دیکھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور اس ڈر سے کہ غلط خبری کے سلسلے میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا تو وہ برطانوی ہند فرار ہو گیا۔

خفیہ پولیس کا پیچھا کرنے کا کام جاری تھا۔ ناگن ناگ نامی ایک شخص کھانا سے پانڈ پجری میں معلوم کرنے آیا کہ کیا شہری ارو بندو کی دعاؤں سے اس کا دق کا مرض اچھا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے خفیہ پولیس کو موقع مل گیا کہ شہری ارو بندو کے گھر کی تلاشی لیں۔ انھوں نے ایک ایک ایجنٹ ہر نیند رنا تھرائے کو ناگن کے پاس باورچی کے کام پر لگا دیا جس کی وجہ سے اسے شہری ارو بندو کے گھر میں داخل ہونے میں مدد مل گئی۔ چند مہینوں کے بعد باورچی بنگال واپس جانا چاہتا تھا۔ اس نے پولیس سے اس کی جگہ کسی اور کو بھیجنے کے لیے کہا۔ یہ انتظام کیا گیا کہ نیا باورچی بریندرا کو منڈے ہوئے سر کی وجہ سے پہچان لے گا اور وہ ایک مقامی ہوٹل میں ملیں گے۔ جب نئے باورچی کے آنے کے دن قریب آنے لگے تو بریندرا نے منصوبہ کے مطابق اپنا سر منڈوا دیا۔

مونی (سرش چکرورتی) جو شہری ارو بندو کے ساتھ مقیم تھے بالکل اتفاق سے ان کے دل میں بھی سمائی کہ سر منڈوا لیں۔ بریندرا خوف زدہ ہو گیا اور بڑی کوشش کی کہ انھیں اس عمل سے باز رکھے مگر مونی اپنی بات پر جبر رہے۔ بریندرا بے حد سہم گیا کہ مونی نے شاید اسے پہچان لیا ہے بالآخر اس نے اقرار کر لیا کہ وہ خفیہ پولیس کا ایجنٹ ہے اور شہری ارو بندو کے پیروں پر گر کر بیرونی لگا۔ اور برطانوی حکومت نے جو رقم اس جاسوسی کے معاوضہ میں اسے دی تھی، وہ ارو بندو کے قدموں میں ڈال دی۔

۱۹۱۲ء میں برطانوی حکومت نے فرانسیسی حکومت پر زیادہ زور دینا شروع کیا کہ فرانسیسی ہند میں جو سیاسی پناہ گزیں مقیم ہیں وہ انھیں حوالے کر دے۔ تمام سیاسی پناہ گزیں اپنے تحفظ کے لیے فرانسیسی حکومت پر تکیہ کرتے تھے۔ یہ خبر سن کر وہ لازماً خوف زدہ ہو گئے۔

ان میں سے خاص طور پر سبرامنیم بھارتی جو جلد ہی ہراساں ہو جاتے تھے۔

شری اردو بندو سے پوچھنے لگے کہ اگر فرانسیسی حکومت نے مدو سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ کیا کریں گے۔ شری اردو بندو نے پرسکون انداز میں جواب دیا یہ میسٹر بھارتی میں ایک اپن بھی پانڈ پجری سے نہیں ہٹوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ ہوگا۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ اس جواب سے بہت پا کر سبراہنیم بھارتی نے بھی طے کر لیا کہ وہ بھی پانڈ پجری ہی میں رہیں گے۔

یہ مالی مشکلات کا زمانہ تھا۔ شری اردو بندو نے ایک بار چند رنگر کے موتی لال کو لکھا: ”اب صورت حال یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف آٹھ آنے روگے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ خدا ہیا کر دے گا۔ مگر اسے آخری لمحے تک انتظار کرنے کی شری عادت پڑ گئی ہے“

کے امر تیا جو بعد میں آشرم کے منجر ہوئے اسکول کی جھٹیوں میں پانڈ پجری میں مقیم رہا کرتے تھے۔ وہ بھی مالی مشکلات میں مبتلا تھے۔ شری اردو بندو نے اپنی مشکلات کے باوجود ان کی مدد کی۔ شری اردو بندو نے اپنی کتاب ”جنگ اور خود اختیار (War and Self-determination) کے حقوق بھی ان کی بہن سر رجنی کو دے دیے جو خود ناما عدالات سے دوچار تھیں۔

شری اردو بندو نے ایک بار علی پور جیل میں دس دن کابرت رکھا تھا۔ اب انھوں نے دوسری مرتبہ ۲۲ دن کابرت رکھا۔ اس برت کے دوران ان کے کام و رزش، مراقبہ اور تحریر تینوں معمول کے مطابق ہوتے رہے اور انھوں نے ذرا بھی کمزوری محسوس نہیں کی۔ ان کا وزن کم ہو گیا مگر ان کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وزن میں کس طرح اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے برت رفتہ رفتہ توڑا اور برت کے فوراً بعد مولیٰ غذا استعمال کرنی شروع کر دی۔ شری اردو بندو نے روحانیت کو مادی سطح پر لانے کے لیے اپنی آت کا فی بڑھائی تھی۔ ۱۲ جولائی ۱۹۱۱ء کو انھوں نے ایک خط میں لکھا

تھا: ”میں روحانیت کو مادی سطح پر لانے کے لیے ضروری قوت بڑھا رہا ہوں اور اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ انسانی دنوں میں گھس کر ان کو بدل دوں۔ تاریکیوں کو دور کر کے روشنی پھیلا دوں اور ان کو ایک نیا قلب اور نیا ذہن دے دوں — یہ عمل میں بہت تیزی اور مکمل طور پر ان لوگوں پر کر سکتا ہوں، جو مجھ سے قریب رہتے ہیں۔ مگر میں اس میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں کہ دور دراز رہنے والوں پر بھی عمل کر سکوں۔ مجھے یہ قوت بھی دی گئی ہے کہ انسان کے کردار اور قلوب کو پڑھ سکوں بلکہ ان کے خیالات کو بھی مگر یہ قوت ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی ہے اور نا ہی میں اس کو ہمیشہ اور ہر صورت میں استعمال کر سکتا ہوں۔ محض قوتِ ارادی سے عمل کی رہنمائی کی طاقت بھی نشوونما پا رہی ہے مگر دوسری قوت کے مقابلے میں یہ اتنی موثر نہیں۔ دوسری دنیا سے میرا ربط ابھی استوار نہیں ہے ہر چند کہ یقینی طور پر بعض برتر قوتوں سے میرا ربط قائم ہے مگر ان چیزوں کے بارے میں مزید اس وقت لکھوں گا جب راستے سے وہ ساری مشکلات پوری طرح ہٹ جائیں گی، جو اس وقت میری راہ میں حائل ہیں“ شری اور بندو کی سادھنا اور کام ابھی اس شخصیت کے منظر تھے جو حقیقی معنوں میں ان کی مددگار اور معاون ثابت ہونے والی تھی، یعنی مدر، اور وہ فرانس سے ۲۹ مارچ ۱۹۱۲ء کو آ گئیں۔

۹۔ مدر

۲۹ مارچ ۱۹۱۳ء کو ۱۲ بجے ایک جوان فرانسیسی خاتون میرا چرڈ جواب تمام دنیا میں شہری ارو بندو آشرم کی مدر کے نام سے مشہور ہیں شہری ارو بندو سے پہلی بار ملیں۔ پانڈ پجری آنے سے پہلے ۱۹۱۳ء میں انھوں نے ستارہ داؤد کا نقش بھیجا تھا (جو کسی حد تک ویسا ہی ہے جو شہری ارو بندو کا نشان ہے) اور جب شہری ارو بندو نے اس کے رمزی معنی واضح کیے تو انھیں یقین ہو گیا کہ شہری ارو بندو کے ساتھ کام کرنا ان کا مقدر بن چکا تھا۔

۲۹ مارچ ۱۹۱۳ء کو پہلی ہی ملاقات میں انھوں نے شہری ارو بندو کو پہچان لیا اس وجود کی حیثیت سے جو سادھنا میں ان کی رہنمائی کرتا تھا اور جسے وہ سری کرشنا کہا کرتی تھیں۔ شہری ارو بندو سے پہلی ملاقات میں مدر نے کہا تھا:

”میں گہرے ارتکاز میں مشغول چیزوں کو مافوق ذہن میں دیکھ رہی تھی۔ چیزیں جیسی کہ ہونی چاہیے، مگر کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی تھیں۔ میں نے شہری ارو بندو سے پوچھا کہ کیا وہ چیزیں اپنے آپ کو ظاہر کریں گی؟ انھوں نے صرف ہاں کہا اور میں نے فوراً دیکھا کہ مافوق ذہن نے زمین کو چھو لیا ہے اور مافوق ذہن کے حصول کے مدارج شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس قوت کا مشاہدہ کیا جو حقیقت کو اصل روپ میں دکھاتی ہے۔“

دوسرے دن ۳۰ مارچ کو مدر نے اپنی ڈائری میں لکھا ”اگر سینکڑوں لوگ

انتہائی لاعلمی میں ڈوبے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وہ جس کو ہم نے کل دیکھا زمین پر موجود ہے اس کی موجودگی اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ایک دن آئے گا جب تاریکی روشنی میں بدل جائے گی اور جب خدا کی الوہی حکومت بہر حال دنیا پر قائم ہو جائے گی۔
 مدر ۲۱ فروری ۱۹۸۸ء کو پیرس میں پیدا ہوئیں اور جب وہ شری اور بندو سے سی بارملیں تو ۳۶ سال کی تھیں۔ اپنی ایک سال گرہ کے موقع پر انھوں نے کہا "پیدائش کے لحاظ سے میں فرانسیسی ہوں مگر اپنی روح اور میلان کے اعتبار سے قطعی طور پر ہندوستانی۔"

مدر بچپن ہی سے انسانی مخلوق سے بلند تر تھیں ایک مضمون میں جو کے۔ ڈی۔ سینٹنا نے لکھا تھا اور مدر انڈیا ر فروری ۱۹۸۸ء میں شائع ہوا تھا۔ مدر کی پانڈی بھری سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہیا کی گئی تھی۔ اس کے اقتباسات نیچے دیے جاتے ہیں:

"اپنے لڑکپن کے دور میں وہ مدر انسانی قوت سے زیادہ کسی اور قوت کی کار فرمائی کا احساس رکھتی تھیں جو ان کی پشت پر تھی اور جو ان کے جسم میں داخل ہو کر مافوق فطرت طرز میں کام کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ قوت خود ان کی اپنی پوشیدہ ذات کی ہے۔ اس قوت کی چند کار فرمایوں کی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ وہ سات سال کی تھیں۔ ایک بد معاش لڑکا جس کی عمر تقریباً (۱۳) سال تھی جو ہمیشہ لڑکیوں کا مذاق اڑایا کرتا کہ وہ کسی کام کے لائق نہیں ہیں۔ ایک دن مدر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی زبان بند نہیں کر دو گے! مگر وہ مذاق کرتا ہی رہا ایک ہیک مدر نے اسے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور زور سے زمین پر مٹخ دیا اگرچہ وہ لڑکے سے بہت چھوٹی تھیں مگر اس قوت نے جو ان میں داخل ہوئی اور جس نے ان کو اتنا شور مچا دیا، بعد کی زندگی میں انھوں نے اسے "ہا کالی" کے نام سے پہچانا۔ ایک دوسری مثال

نوٹین بلو کے قریب کے جنگل میں وہ کھیلنے لگی تھیں۔ وہ ڈھلوان پہاڑی پر چڑھ رہی تھیں کہ ان کا پیر پھسلا اور وہ گرنے لگیں ساری راہ نوکیلے سیاہ پتھروں سے پٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گرنے لگیں تو انھوں نے محسوس کیا کہ کوئی انھیں اپنی گود میں سہارا دے رہا ہے اور انھیں آہستہ آہستہ نیچے لا رہا ہے جب وہ زمین پر پہنچیں تو وہ بخیریت تمام اپنے دو پیروں پر کھڑی تھیں۔ یہ سب کچھ ان کی سہیلیوں کے لیے مسرت انگیز حیرت کا باعث تھا۔

اپنے سولھویں سال میں وہ مصوری سیکھنے کے لیے ایک اسٹیڈیو میں شریک ہوئیں۔ وہ پیرس کا سب سے بڑا اسٹیڈیو تھا اور وہاں وہ سب سے کم سن تھیں۔ دوسرے تمام لوگ باتیں کرتے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے مگر وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتیں اور اپنے کام میں مشغول۔ وہ لوگ مدر کو دیونی کہتے مگر جب وہاں کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ تصفیہ کے لیے مدر کے پاس آتے۔ وہ ان کے خیالات پڑھتیں اور اکثر ان کے الفاظ کی بجائے ان کے خیالات کا جواب دیتیں تو وہ لوگ بہت جربز ہوتے۔ وہ بغیر کسی خوف کے اپنا فیصلہ سناتیں چاہے یہ فیصلہ ارباب اقتدار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار ایک لڑکی جسے اسٹیڈیو کی مانیٹرس بنایا گیا تھا، ایک معمر خاتون کی، جو اس کی جگہ صدر تھیں، نا پسندیدگی کا نشانہ بنی۔ یہ معمر خاتون مانیٹرس کو نکال دینا چاہتی تھیں۔ اس نوجوان لڑکی نے دیونی کا سہارا ڈھونڈا۔ مدر نے اس لڑکی کے لیے ہمدردی کا جذبہ محسوس کیا۔ یہ جان کر کہ وہ غریب ہے اور اگر اس نے اسٹیڈیو چھوڑ دیا تو اس کا مصوری کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اب اسٹیڈیو کے صدر کو ایک باعزم چھوٹے سے میرمیدان کا سامنا کرنا تھا۔ پہلے تو دلائل سے وکالت کی گئی جب اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو میرمیدان نے دوسری راہ اختیار کی۔ کچھ غصہ سے مدر نے اس معمر خاتون کا ہاتھ پکڑا اور اپنی مضبوط گرفت میں اس طرح دبا یا کہ جیسے بڑیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔

جلد ہی اس کی اجازت دے دی گئی کہ مانیٹرس کو اسٹیڈیو میں رہنے دیا جائے گا۔ جہاں کائی نے پھر اپنی کار فرمائی دکھائی تھی۔

اسٹیڈیو کی دیو نی گھر میں بھی اسی طرح سنجیدہ رہتی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتی یا ہنستیں، اور اس بات پر جب وہ بیس سال کی تھیں تو ان کی والدہ نے انھیں ڈانٹا بھی تھا۔ اس پر انھوں نے جواب دیا تھا کہ ان کو دنیا کے سارے رنج و غم برداشت کرنے ہیں، اُن کی والدہ نے سمجھا کہ وہ دیوانی ہو گئی ہیں۔ ایک دوسری بار ان کی والدہ نے انھیں اس بات پر ڈانٹا کہ انھوں نے جو حکم دیا تھا مدر نے اس کی تعمیل میں دل چسپی نہیں لی تھی۔ تب انھوں نے جواب دیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اُن پر حکم نہیں چلا سکتی۔

جمانی نیند کے دوران کئی رہنما ان کو پوشیدہ تربیت دیتے رہتے تھے۔ ان میں سے چند سے وہ بعد میں مادی سطح پر ملیں۔ اس کے بعد جب داخلی اور خارجی نشوونما ہوتا گیا تو ان میں سے ایک وجود سے ان کا نفسی اور روحانی تعلق زیادہ سے زیادہ واضح ہوتا گیا گو کہ اس وقت ان کو ہندوستانی فلسفہ اور مذہب سے کچھ زیادہ آگاہی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اس وجود کو کرشن کہنے لگیں۔ اس کے بعد ان پر حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وہ ایک دن اس وجود سے ملیں گی، اور پھر ساتھ مل کر انھیں الوہی کام کرنا ہوگا۔ جوں کہ وہ مصوّر تھیں اس لیے اس وجود کا تاثراتی خاکہ انھوں نے کھینچا۔

انھوں نے چند سال الجیریا کے تنخیر میں گزارے وہاں وہ ایک ہندوستانی ماہر سے اعلیٰ تربیت سیکھتی رہیں۔ اس شخص کا نام ”تھیون“ تھا اور اس کی فرہنج بیوی اس سے بھی کہیں زیادہ تجربہ کار تھی۔

مدر نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور کا ذکر اس طرح کیا ہے: ”اس سال او

۱۳ سال کے درمیان، نفسی اور روحانی تجربوں کے سلسلے نے مجھ پر یہ منکشف کیا کہ نہ صرف خدا کا وجود ایک حقیقت ہے بلکہ اس سے انسان کے ملنے کے امکانات بھی ہیں۔ یا یہ کہ خدا کو مکمل طور پر شعور اور عمل میں منکشف اور اسے زمین پر الوہی زندگی میں جلوہ گر کیا جاسکتا ہے۔

مدر کی روحانی ڈائری میں جو ”مناجات اور مراقبے“ کہلاتی ہے کئی تجربے درج ہیں جس میں ان کی ریاضت اور زمین پر ان کے اصل کردار کی جھلکیاں مل جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے ”جب میں بچی تھی کوئی ۱۳ سال کی تو تقریباً ایک سال تک ہرات جیسے ہی میں بستر پر سونے جاتی تو مجھے لگتا کہ میں اپنے جسم سے باہر آگئی ہوں۔ اور گھر سے سیدھی اوپر اٹھ گئی ہوں۔ اُس کے بعد شہر سے اوپر بہت بلند۔ اور پھر میں اپنے آپ کو شان دار اور سنہری بادہ میں ملبوس پاتی جو میرے قدم سے بھی زیادہ لمبا ہوتا اور جیسے ہی میں اوپر اٹھتی وہ بادہ بھی بڑھ کر مرے اطراف میں حلقہ کی صورت میں پھیلتا جاتا یہاں تک کہ وہ شہر پر ایک وسیع چھت سی بن جاتا تھا۔ تب میں چاروں طرف سے مردوں، عورتوں، بچوں، مسمر، بیمار، نا آسودہ انسانوں کو نکلنے دیکھتی۔ وہ سب اس پھیلے ہوئے بادہ کے نیچے جمع ہو جاتے اور اپنی تکالیف، مصائب اور درد و غم کا حال سنا کر مدد چاہتے۔ وہ زندہ اور پھیلا بادہ ایک ایک کو اپنے دامن میں لے لیتا۔ جیسے ہی وہ بادہ کو چھو لیتے ان کا دکھ درد دور ہو جاتا اور وہ اس درجہ خوش اور طاقت ور ہو کر اپنے جسموں میں داخل ہوتے جتنے وہ پہلے بھی نہ تھے“

پانڈ پجری میں ان کا قیام ایک سال سے کم رہا کیونکہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تھی ۲۲ فروری ۱۹۱۵ء کو وہ فرانس کے لیے روانہ ہو گئیں۔ فرانس سے وہ ۱۹۱۶ء میں جاپان گئیں جہاں وہ چار سال تک یعنی ہندوستان واپس آتے تک مقیم رہیں۔

۱۹۱۹ء میں رابندر ناتھ ٹیگور نے مدر سے جاپان میں ملاقات کی۔ کچھ عرصہ تک

وہ ایک ہی ہوٹل میں مقیم رہے۔ ایک دن ٹیگور نے مدرسے خواہش کی کہ وہ شانتی ٹیکسٹن کا کام سنبھال لیں مگر مدرسے نے اس پیش کش کو قبول نہیں کیا کیوں کہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا مستقبل اور ان کا کام شری ارو بندو سے وابستہ ہے۔

۲۲ فروری ۱۹۱۵ء کو فرانس جانے کے بعد مدرسہ اپنے تجربوں کے بارے میں کبھی کبھی شری ارو بندو کو لکھا کرتی تھیں اور وہ جواب دیا کرتے تھے۔ ۲۶ جون ۱۹۱۶ء کے خط میں شری ارو بندو نے لکھا:

”ما فوق ذہنی وجود کی روشنی اور طاقت کو بہ حفاظت تمام برقرار رکھنا ہی اصل منزل ہے جس کی سمت قوت اپنا رخ بدل رہی ہے مگر اس کی رفتار میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ ذہنی فکر اور دماغی عزم کی پوری عادتیں قلب میں اس وقت اپنے دوسرے ٹھونسے رہتی ہیں جب بھی وہ یعنی قلب اپنے آپ کو ما فوق ذہنی روشنی اور حکم کے لیے کھلا رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے علم اور عزم دونوں قلب تک گنجلک، گمراہ کن اور بگڑی ہوئی شکل میں پہنچتے ہیں۔“

۱۵ اگست ۱۹۱۶ء سے شری ارو بندو نے مدرسے کے ساتھ مل کر ایک مجلہ جاری کیا جس کا نام ”آریا“ تھا اس مجلہ کا مقصد دو گونہ تھا۔ پہلا وجود کے اعلیٰ مسائل کا باقاعدہ مطالعہ اور دوسرا وسیع پیمانے پر علم کے امتزاج کی صورت گری اور مشرق و مغرب کے مذاہب کی رنگارنگ روایات کو ہم آہنگ کرنا۔ اس کا طریقہ حقیقت پسندی پر مبنی تھا، بیک وقت استدلالی اور مادرائی۔ ایسی حقیقت پسندی جو عقلی اور سائنسی نظم و ضبط اور وجدانی تجربوں کے امتزاج پر مبنی ہو۔ اس رسالہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ مختلف ملبسوں اور انجمنوں کے لیے جو اس سے متاثر ہو کر قائم ہوئی تھیں ایک ترجمان کا کام دے سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ”آریا“ کا فرانسیسی ترجمہ بھی ”عظیم امتزاج پر تبصرہ“ کے عنوان سے پانڈیچری سے شائع ہوتا رہا۔ پہلی جگہ عظیم میں شدت پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی

اشاعت چند مہینوں بعد بند ہو گئی۔

آریا میں یہ مضامین سلسلہ وار شائع ہوئے:

’ادوی زندگی‘۔ ’یوگا کا امتزاج‘۔ ’انسانی جنم کا چکر‘۔ ’انسانی اتحاد کا آدرش‘۔ ’دوید کے اسرار و رموز‘۔ ’گیتا پر مضامین‘۔ ’ہندوستانی تہذیب کی اساس‘ اور ’شاعری کا مستقبل‘۔

اس کے علاوہ مختصر مضامین بھی شائع ہوئے جیسے:

’وجہ تخلیق کائنات‘۔ ’کتاب مقدس مع شرح‘ وغیرہ۔ اور ایسے متفرق

موضوعات پر جیسے:

’پودے کی روح‘۔ ’مہینے کا سوال‘۔ ’مہینے کی خبر‘۔ ’جنوبی ہند کے مجھے‘۔ اور دوسرے مضامین۔ ان کی نگارشات ان کے مطالعے اور غور و فکر کا بیج تھیں۔ ایک وسیع طاقت اور پر سے اُتر کر ان میں جا گزریں ہو گئی اور ’آریا‘ راست علم میں منتقل ہو گیا۔

۱۹۲۱ء کی ابتدا میں ’آریا‘ کی اشاعت بند کر دی گئی گو کہ یہ منفعت بخش

اشاعت تھی مگر شری ارد بند داب اپنی زندگی کے اصلی منشاء و مقصد میں زیادہ منہمک ہو گئے یعنی مافوق ذہن تک رسائی اور مافوق ذہن کا نزول۔ اسی لیے اسی تحریروں کے واسطے ان کو کم سے کم وقت مل سکا۔

۲۴ اپریل ۱۹۲۲ء کو مدر ہمیشہ کے لیے پانڈیچری واپس آ گئیں۔ ۲۴ نومبر

کو اسی سال وہاں سخت برساتی طوفان آیا، جس کی وجہ سے اس مکان کی چھت کو نقصان پہنچا، جس میں وہ رہتی تھیں۔ شری ارد بند کو اس کی خبر ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ نقصان جو چھت کو پہنچا ہے ایسا ہے کہ مدر کا وہاں رہنا غیر محفوظ ہوگا۔ اسی لیے شری ارد بند نے مدر کو اپنے مکان میں جہاں وہ مقیم تھے آ جانے کی

دعوت دی۔ ۱۹۲۱ء میں ایک اجتماعی مراقبہ شروع ہوا۔ مراقبوں کے یہ اجتماع عموماً سبجے
 سپر شروع ہوتے اس کے بعد مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی۔ یکم جنوری ۱۹۲۲ء
 کو مدر نے مکان کے تمام انتظامات کی ذمہ داری سنبھال لی اور وہ سب ستمبر ۱۹۲۲ء میں
 مکان نمبر ۴۱ ریوفر انکوارٹن رجو بعد میں گیٹ ہاؤز کہلایا، سے مکان نمبر ۹ رودے لا
 میرین میں منتقل ہو گئے جو اب آشرم کی اصل عمارت ہے اور جہاں شری ارو بند
 کی سادھی ہے۔

۱۔ برتر ذہن کا نزول

شری ارو بندو کی ریاضت بے روک ٹوک جاری رہی۔ ایک سے زیادہ مرتبہ انھوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاسوں کی صدارت سے انکار کیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مونجے کو انھوں نے اگست ۱۹۲۲ء میں جو خط لکھا اس موضوع پر خاص طور سے روشنی ڈالتا ہے۔ ”جیسا کہ میں نے آپ کو تار سے آگاہ کیا تھا کہ میں کہ اپنے آپ کو اس موقف میں نہیں پاتا کہ آپ کی ناگپور سیشن کی صدارت کی پیش کش قبول کروں کیونکہ میں قطعی طور پر ایک دوسری طرح کا کام شروع کر دیا ہے جس کی اساس روحانیت پر ہے۔ ایسا کام جس کا مقصد روحانی، سماجی، تہذیبی، اور معاشی زندگی کی انقلابی انداز میں تشکیل جدید ہے اور میں اس کی کوشش یا کم از کم اس کی نگرانی کر رہا ہوں کہ ایک قسم کے عملی یا عقلی کے تجربوں کی اس انداز میں طرح ڈالوں، جس کے لیے میری ساری قوت اور توجہ درکار ہے۔ اپنی بقیہ زندگی کے لیے میں نے اس کو اپنا مشن یا مقصد بنا لیا ہے۔“

جن لوگوں کو انھوں نے ریاضت کے لیے تیار پایا، ان کی ہمیشہ ہمت افزائی کی۔ ان کے ایک پیر، امبو بھائی پورانی نے جو قومی تحریک میں شامل تھے شری ارو بندو سے دسمبر ۱۹۰۹ء میں ملاقات کی۔ شری ارو بندو نے ان سے ان کی سادھنا کے بارے میں پوچھا۔

پورانی نے اپنی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ”جب تک کہ ہندوستان

آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک دلی توجہ دینا مشکل ہے۔ تب شری اردوبند نے پوچھا۔ ”فرض کر دو تم کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا“ پورانی ششدر رہ گئے کہ کون ایسا یقین دلا سکتا ہے۔ انھوں نے پوچھا۔ شری اردوبند نے جواب دیا ”فرض کر دو میں تم کو یہ یقین دلاؤں گا؟ اس جواب نے پورانی کو مطمئن کر دیا اور وہ بولے ”اگر آپ یقین دلاتے ہیں تو میں اسے قبول کر سکتا ہوں۔“ ان کی طرف مڑ کر شری اردوبند نے جواب دیا ”تب میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔“

ذاتی مسئلہ حل ہو گیا تو پورانی خوش ہو کر گجرات لوٹ گئے ۱۹۲۱ء میں جب وہ پانڈ پھری واپس آئے تو انھوں نے دیکھا کہ شری اردوبند کا جسم دودھیا رنگ کی سفید روشنی سے دھک رہا ہے۔ شری اردوبند نے وضاحت کی کہ جب اعلیٰ ترین شعور ذہنی سطح سے جاتی بلکہ جاتی سطح سے بھی نیچے نازل ہوتا ہے تب ایک غیر معمولی تبدیلی اعصابی اور جسمانی وجود میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔

کچھ دن بعد پورانی نے ان سے پوچھا۔ ”آپ کس انتظار میں ہیں؟“ شری اردوبند نے ہمیشہ کی طرح نرم آواز میں جواب دیا ”یہ سچ ہے الوہی شعور کا نزول ہو چکا ہے مگر ابھی اس کا نزول جسمانی وجود میں یا جسمانی سطح پر نہیں ہوا ہے جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔“

۱۹۲۱ء کے موسم سرما میں وسط میں پتھر پھینکنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ایک باورچی وٹل کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ غصے میں آکر ایک مسلمان کے پاس گیا جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس شخص نے آشرم کے گھروں پر پتھر پھینکوا نے شروع کر دیا۔ پتھر کبھی آشرم کے ایک گھر پر گرتے اور غائب ہو جاتے اور پھر دوسرے جگہ گرتے۔

پولیس سے مدد چاہی گئی مگر جب ایک پتھر پولیس کے آدمی کے پیروں کے بیچ میں عجیب طریقہ پر آگرا تو اس نے خوف و دہشت میں کیس چھوڑ دیا۔ ان پتھروں سے گھر کے ایک نوکر کو خاص طور پر زنا نہ بنایا گیا تھا۔ مدر نے ان معاملات میں اپنے علم کی بنا پر بیٹے کیا کہ یہ سلسلہ اسی وقت رک سکتا ہے جب اس نوکر کا تعلق اس گھر سے ختم ہو جائے تو اس نوکر کو گھر سے نکال دیا گیا اور یہ انوکھا تماشا بند ہو گیا۔

وٹل باورچی بری طرح بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے شری اردبندو سے التجا کی اور انھوں نے اپنی فراخ دلی سے یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا ”اس حرکت پر اسے مرنے کی ضرورت نہیں“ اور وہ اچھا ہو گیا۔ ۱۹۲۳ء میں پیروں نے شری اردبندو کی سال گرہ منانی چاہی مگر شری اردبندو نے کہا ”حق اور سچائی پر رہنا ہی سال گرہ منانا ہے“

دوسرے سال ۱۹۲۳ء میں اپنی سال گرہ کے موقع پر انھوں نے کہا ”میں جامو شعور کے ذریعے ترسیل کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ بات چیت کا مخاطب ذہن ہوتا ہے اور خاموش شعور کے ذریعہ گہرائیوں میں پہنچا جاسکتا ہے

دوسرے سال نومبر ۱۹۲۶ء میں ایک یادگار واقعہ پیش آیا۔ یعنی برتر ذہن کا نزول طبعی سطح پر ہوا۔ جو لوگ شری اردبندو کی تحریروں سے واقف ہیں وہ اسے یوم ”کشف و کرامات“ کے نام سے جانتے ہیں یہ دن آشرم میں درشن کے چار دنوں میں سے ایک ہے۔

۱۹۲۶ء کی ابتدا سے سادھک ایک اعلیٰ قوت کا دباؤ زیادہ سے زیادہ محسوس کرنے لگے اور وہ رہنمائی کے لیے مدر سے رجوع ہونے لگے۔ فضا میں ایک طرح کے انتظار کی کیفیت پیدا ہو گئی اور ۲۴ نومبر کی شام میں سارے پیروں کے سامنے اس درانڈے میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ جہاں معمولاً مراقبہ ہوا کرتا تھا۔ عجیب بات

یہ ہے کہ وہ بھی تعداد میں ۲۲ ہی تھے۔

شری ارو بند اور مدر کے پیچھے کی دیوار پر ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ جس پر تین مینی
اُردھے سونے سے نقش کیے گئے تھے۔ مدر اور شری ارو بند نے معتقدوں کو دعائیں
دیں اس کے بعد مختصر مراقبہ ہوا۔ اگرچہ آشرم میں فضا ہمیشہ نورانی رہتی تھی مگر اس
روز وہ اور منور ہو گئی تھی۔ شری ارو بند نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے:
”۲۲ نومبر ۱۹۲۶ء، زمین پر کرشن کے نزول کا دن تھا۔ کرشن مافوق ذہن روشن نہیں
ہیں۔ کرشن کا نزول عبارت ہے قدسی اور برتر ذہن کے نزول سے، جو ایک طرح کی
تیاری ہے مافوق ذہن اور سرور سرمدی کے نزول کی“۔

مافوق ذہن کا نزول شعور ارضی میں تیس سال بعد ۱۹۵۶ء میں ہوا۔

نومبر ۱۹۲۶ء کے فوری بعد شری ارو بند نے پیروں اور مربدوں سے اپنا تامل
ذاتی ربط ختم کر دیا اور گوشہ نشین ہو گئے۔ تب مدر نے آشرم کا پورا انتظام نبھا
لیا۔ سادھکوں کی ایک بڑی تعداد شری ارو بند کی گوشہ نشینی سے پریشان ہو گئی۔
شری ارو بند نے ان کو اس طرح یقین دلایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ مدر تمھاری کچھ مدد نہیں
کر سکتیں، اگر تم مدر کی مدد سے استفادہ نہیں کر سکتے تو پھر میری مدد سے تو تم اس سے
کم فائدہ اٹھا سکو گے۔ بہر حال میں نے جو انتظام کیا ہے اسے کسی صورت میں بدلنے کا
کوئی ارادہ نہیں رکھتا جو بغیر کسی استثنا کے سارے پیروؤں کے لیے ہے۔ انھیں روشنی
اور قوت مدر ہی سے حاصل کرنی ہوگی، مجھ سے نہیں۔ اور سب کی روحانی نشوونما
میں وہی ان کی رہنمائی کریں گی۔ میں نے یہ انتظام کسی ماضی غرض سے نہیں کیا ہے
بلکہ یہی ایک راستہ ہے جو سچا اور موثر ہے بشرطیکہ معتقدوں کے دل کھلے ہوں اور
وہ اثر پذیری کی صلاحیت رکھتے ہوں“ (اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدر کا درجہ
کیا ہے اور ان کی قوت کتنی ہے)۔

اس وقت عام طور پر یہ تاثر تھا کہ اردو بندو کا یوگا کوئی نئی بات نہیں بلکہ انھوں نے جو اصطلاحیں جیسے مافوق ذہن، وغیرہ استعمال کی ہیں صرف وہ نئی ہیں اور قدما نے اس کو بہت پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ اس تاثر کو درست ثابت کرنے کے لیے شری اردو بندو نے لکھا:

”یہاں یہ خیال ہے کہ ماضی میں اس یوگا کے لیے بارہا سعی کی گئی اور روشنی کا نزول ہوتا رہا اور وہ بار بار واپس چلی گئی، یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ مافوق ذہنی طبعی جسم کو نیچے نہیں لایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ وہاں موجود رہتا۔ اس لیے اپنی مساعی کی اہمیت کو نہیں گھٹانا چاہیے اور اس کی تکمیل میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہئیں“

مافوق ذہن کی ریاضت جاری رہی۔ اس کے نزول کی بنیاد تیار کی جا رہی تھی۔ ۱۹۲۵ء میں شری اردو بندو نے لکھا ”پانچ یا چھ سے زیادہ آدمی آشرم میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے کم از کم الوہی معرفت میں کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ بعض نے دیدانتی اور بعض نے بھگتی کی معرفت حاصل کی مگر ان سب کا شمار نہیں کیونکہ اس آشرم سے باہر جو معرفت ہے، وہاں صرف کشف و کرامات کا آغاز ہے۔ یہاں اس کا معیار یہ ہے کہ ایسی قلب ماہیت ہو جو نفسی، روحانی، اور آخر میں مافوق ذہنی سب میدانوں کو محیط کر لے“

۲۴ نومبر ۱۹۳۸ء کو ۲ بجے رات میں شری اردو بندو اپنے کمرے میں پھسل گئے اور ان کے سیدھے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی، درشن منسوخ کر دیا گیا۔

شری اردو بندو نے کہا ”مخالفاً قوتوں نے درشن جیسی چیزوں کو روکنے کی کئی بار کوشش کی مگر میں ان کے سب حملوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہا۔ میری ٹانگ کو جو حادثہ پیش آیا تو اس وقت میں بیورو کی حفاظت میں مصروف تھا اور اپنے

آپ کو بھول گیا تھا۔ مجھے گمان نہ تھا کہ دشمن مجھ پر حملہ آور ہوں گے اور یہ میری غلطی تھی۔“ ایک دوسرے موقع پر انھوں نے کہا ”بے شک میں اسے لڑائی کا ایک واقعہ گردانتا ہوں۔“ اس حادثہ کی وجہ سے کچھ ڈاکٹروں اور پیروؤں کو ان کی ذاتی دیکھ بھال کا موقع مل گیا۔

۱۹۲۶ء میں ان کی جمانی گوشہ نشینی کے بعد شری اردو بندو سال میں صرف تین بار درشن دیا کرتے تھے۔ ۲۱ فروری - ۱۵ اگست اور ۲۴ نومبر کو۔

۱۹۳۹ء کے بعد ۲۴ اپریل کا، درشن کے چوتھے دن کی حیثیت سے اضافہ ہو گیا۔ ان دنوں کی اہمیت اس طرح بھی تھی۔ مدر کی سال گرہ کا دن، اردو بندو کی سال گرہ کا دن، کشف کا دن اور مدر کی پانڈیچری میں آخری آمد کا دن۔

ایک بار ایک نابینا سادھو درشن کے لیے آیا جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے درشن کو آنے کو کیا فائدہ ہے جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو سادھو نے جواب دیا ”میں بہت اہم ہے کہ شری اردو بندو اپنی الوہی نگاہیں مجھ پر ڈالتے ہیں۔ کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا جب وہ شری اردو بندو کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور گرو کی نظر میں ان کے وجود کی گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بار بار آتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہو جائے گی اگر وہ ہر مہینے شری اردو بندو کو دیکھ سکیں۔ ان کی یہ التجایں شری اردو بندو تک پہنچانی گئیں مگر انھوں نے منظور نہیں کیا اور جواب دیا۔

”اگر ہر مہینے میں باہر جاؤں تو مرے باہر جانے کا جو اثر ہے وہ ایک تہائی ختم ہو جائے گا“

S. I. RAMAN

LIBRARY

2054

Accession

Date ... 3.10.1981

۱۱۔ روحانی قوت سرگرم عمل

دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر شری ارو بند نے قریبی نظر ڈالی۔ جب ۱۹۳۱ء میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تو ابتدا میں انھوں نے اس پر عملی توجہ نہیں دی۔ جب فرانسیسیوں نے بہر حال نازیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور برطانوی فوجوں نے ڈنکرک کے راستے قبضہ چھوڑ دیا تو شری ارو بند نے اپنی روحانی قوت کا زور اتحادیوں کی مدد کے لیے لگا دیا۔

اس کے بعد انھیں دیکھ کر یہ اطمینان ہوا کہ جرمینوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات کے قدم رک گئے اور جنگ کا دھارا مخالف سمت میں بہنا شروع ہو گیا۔ ایسی روحانی حرکی قوت موجود ہے جس کو وہی قبضہ میں لاسکتے ہیں جو روحانی شعور کے بلند مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی قوت تھی جسے ارو بند نے حاصل کر لیا تھا۔ اس قوت کو ابتدا میں انھوں نے ذاتی کاموں کے محدود میدان میں استعمال کیا، مگر بعد میں عالمی قوتوں کے لیے استعمال کرتے رہے۔

۱۳ مارچ ۱۹۴۴ء کو شری ارو بند نے اپنے ایک پیرو کو لکھا ”یقینی طور پر میری قوت آتشرم اور اس کے حالات تک محدود نہیں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو یہ وسیع پیمانے پر جنگ کو صحیح سمت میں آگے بڑھانے اور انسانی دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے“

ایک دوسرے خط میں انھوں نے اپنے ایک پیرو کو اس طرح مداخلت کی

وجوہات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ”تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جنگ ایک قوم کی دوسری قوم کے خلاف یا صرف ہندوستان کے لیے ہے یہ جدوجہد ایک آدرش کے لیے ہے، جسے انسانیت کی زندگی میں زمین پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ لڑائی اس صداقت کے لیے ہے جسے مکمل طور پر حاصل کیا جانا ہے یہ لڑائی اس تاریکی اور جھوٹ کے خلاف ہے جو مستقبل قریب میں اپنا منہوس سایہ زمین پر اور انسانیت پر ڈالنا چاہتی ہے۔

— ادھر ادھر کے سطحی حالات پر نہیں اس جنگ کے پیچھے جو قوتیں کام کر رہی ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کہ اگر ایک قوت جیت جاتی ہے تو آزادی، روشنی اور سچائی کی امید ختم ہو جائے گی، اور جو کام کرنا، وہ ایسے حالات کے تابع ہو جائے گا کہ اس کا انجام دنیا ایک طرح سے ناممکن ہو جائے گا اور جھوٹ اور تاریکی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سنگ دلائے ظلم و زیادتی اور زندگی ایک بڑی انسانی نسل کی تقدیر بن جائے گی۔ اس طرح کہ اس ملک کے لوگ اس کا گمان نہیں کر سکتے اور نا ہی اس کا پوری طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری قوت جس نے انسانیت کے آزاد مستقبل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جیت جاتی ہے تو یہ بھیانک خطرہ جو سروں پر منڈلا رہا ہے ٹل جائے گا اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جن میں اس آدرش کو آگے بڑھنے اور الوہی کام کو منزل تک پہنچانے کے مواقع حاصل رہیں گے اور اس روحانی سچائی کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا جسے ہم زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں وہ الوہیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ابلیسی طاقتوں کے خطرے کے خلاف لڑ رہے ہیں“

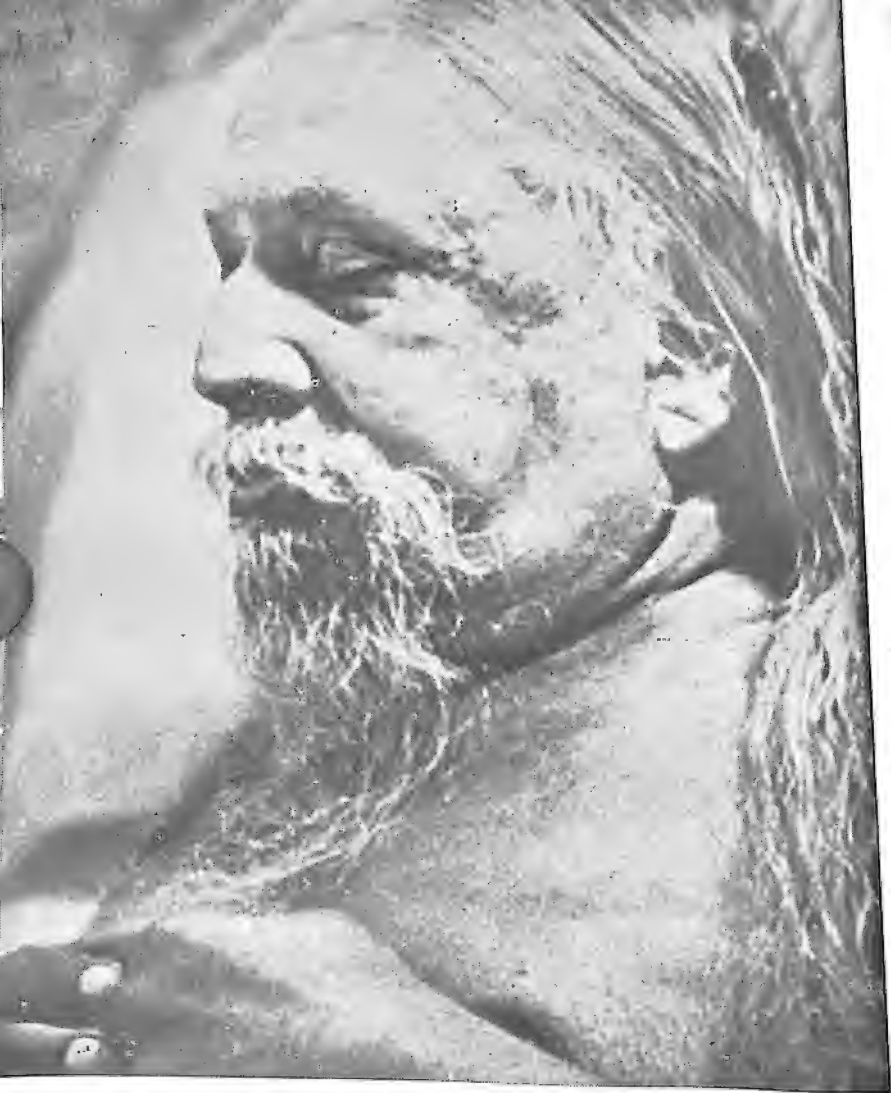
تیسری اور بند و نے جنگی فنڈ میں چندہ دیا۔ ۱۹۴۲ء میں سر اسٹیفورڈ کریس ہندوستان کو جنگ کے خاتمے پر مکمل نوآبادیاتی درجہ کی آزادی دینے کی تجویز

لے کر آئے تو انھوں نے اسے قبول کرنے کی سفارش کی۔ ہندوستانی رہنما بہرحال کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھے۔ شری اردو بندو حملہ آوروں کے خلاف اپنی روحانی قوت کے استعمال پر بھروسہ کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے انھوں نے کئی وجوہات کی بنا پر جاپانی حملے کے خلاف اپنی روحانی قوت کے ساتھ اس وقت تک مداخلت نہیں کی جب تک یہ ظاہر نہیں ہو گیا کہ جاپان ہندوستان پر حملہ کر کے بلکہ اپنی فوجوں کو بھیج کر اس کو فتح کر لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر انھوں نے اپنی روحانی قوت استعمال کی اور انھیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ جاپانی فتوحات کا سیلاب، جو اس وقت تک اپنے سامنے کی ہر چیز کو بہا لے جا رہا تھا، اس کا رخ فوراً بدل گیا۔ تیزی سے پچلے جاتے ہوئے اور آخر میں ایک بہت بڑی اور غیر معمولی شکست کی صورت میں ختم ہوا۔

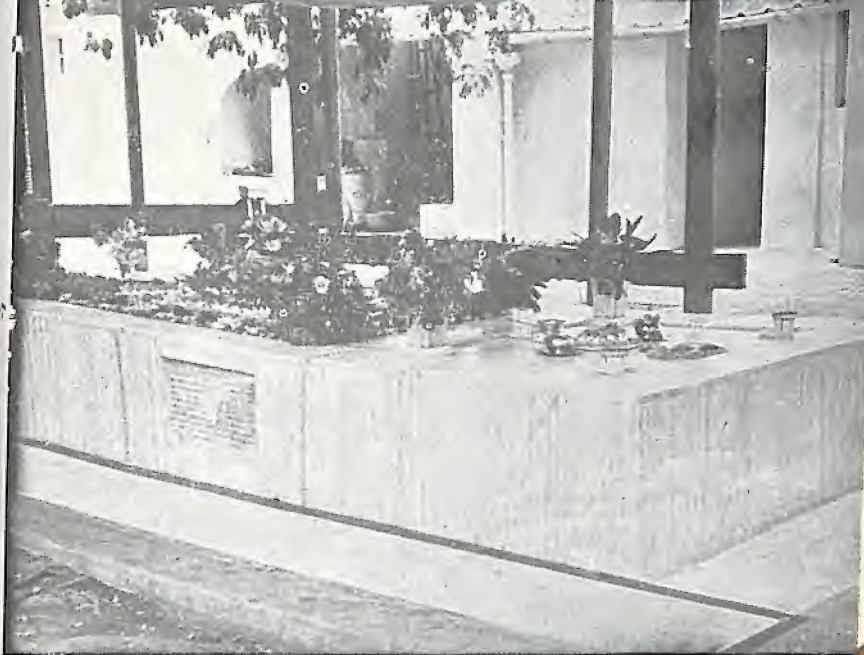
کچھ عرصہ بعد ان کو یہ تسلی بھی ملی کہ انھوں نے جو پیش گوئی ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور داخلی مشکلات کے باوجود ہندوستان آزاد ہو گیا۔

انھوں نے لکھا ”خارجی رہنماؤں کے مقابلے میں داخلی رہنمائی کرنا لاکھوں بار آسان ہے۔ فرض کیجیے میں چاہتا ہوں کہ جنرل ایکس (X) والی (Y) کے آدمی کو مار کر جی (G) کے پاس بھیج دے۔ میں اس پر صحیح زور دیتا ہوں اور ایکس (X) چونک پڑتا ہے اور اپنے فوجی علم و صلاحیت سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کام پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مجھ میں ظاہر یا مخفی ماہرانہ فوجی ذہانت نہیں ہے اور میں اس کو یہ لکھوں کہ یہ کرو اور وہ کرو تو وہ نہیں کرے گا اور میں خود بھی کرنے کے قابل نہ ہوں گا۔ یہ عمل شعور کی دو مختلف سطحوں پر انجام پاتا ہے“

انھوں نے اپنی قوت کو دوسرے موقعوں پر بھی خاموشی سے استعمال کیا۔

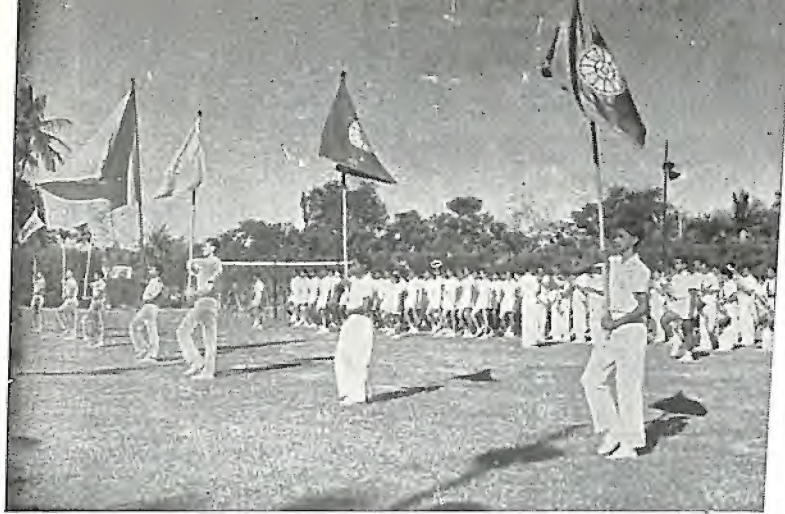
دسمبر ۱۹۵۰ء ہاسٹادھی

آشرم میں شری اردبند کی سادھی

آشتم کی خاص عمارت

آئٹرم کے کھیل کے میدان میں شری ارو بندو کے انٹرنیشنل سنٹر آف ایجوکیشن
 کی سالانہ تقریب میں یکم دسمبر کو آئٹرم کے بچوں کی پریٹ
 مستقبل کے عالمی شہر آروول کا نمونہ ایک آرکیٹک کے تصور میں

جوان کے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے: ”اسپین میں، میں غیر معمولی طور پر کامیاب رہا۔ کام کرنے کے لیے جنرل میکافائل تعریف آلہ کار تھا۔ روحانی قوت کی کارفرمائی آلہ کار پر منحصر ہے اسکو بالکل ناکام رہا۔ ناگش اچھا آلہ کار تھا مگر اس کے اطراف کے لوگ گواچھے سپاہی تھے مگر بُری طرح غیر منظم اور غیر مسلح تھے۔ مصر کامیاب نہیں رہا۔ آئرلینڈ اور ترکی غیر معمولی طور پر کامیاب رہے۔ آئرستان میں میں نے جو کچھ کیا بالکل وہی بنگال میں بھی کرنا چاہتا تھا۔“

سادتری کے یہ الفاظ بالکل ان کے کام پر صادق آتے ہیں ”دنیا کے علم کے بغیر وہ سرگرم عمل رہی۔“ ایک دوسرے موقع پر شری اردوند نے کہا ”یہ مضحکہ خیز اور سخی کی بات ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تین سال تک روسی انقلاب کے لیے کام کیا میں ان اثرات میں سے ایک تھا جو اس کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہے۔“

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہم ذیل میں شری اردوند کے اس پیام کے اقتباسات دیتے ہیں جو انھوں نے اس موقع پر دیا تھا جس میں انھوں نے اپنے مستقبل کے خواب بیان کیے ہیں: ”۱۵ اگست بخود میری سال گرہ کا دن ہے۔ فطری طور پر میرے لیے یہ باعث تشکر ہے کہ اس دن کو اب اتنی بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ میں اس مطابقت کو اتفاقہ نہیں سمجھتا بلکہ یہ اس الوہی قوت کی مرضی سے ہوا، مجھ پر جس کی پسندیدگی کی جہرثت ہے اور جو ہر مرحلے پر میری رہنمائی کرتی ہے جس سے میں زندگی کا آغاز کیا تھا، یہ اس کی تکمیل کا آغاز ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج میں دنیا کی تمام تحریکوں پر نظر رکھ سکتا ہوں اور جن کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ میری زندگی ہی میں پوری ہو جائیں گی۔ کل یہ ناممکن العمل خواب معلوم ہوتے تھے مگر اب تکمیل آرزو کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان میں سے پہلا خواب ایک انقلابی تحریک تھی جو آزاد اور متحدہ ہندوستان کو جنم دینے والی تھی۔ آج ہندوستان آزاد ہے مگر وہ اتحاد

ماہل نہ کر سکا۔ لیکن جو بھی ذرائع ہوں اور جس طریقہ سے بھی ممکن ہو یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے، اتحاد ناگزیر ہے اور حاصل کیا جائے گا کیونکہ ہندوستان کی عظمت کے لیے یہ ضروری ہے۔
 دوسرا خواب، ایشیا کے عوام کا پھر سے اپنا مقام حاصل کرنے اور بیرونی تسلط سے چھٹکارا پانے سے متعلق تھا تاکہ ایشیا انسانی تہذیب کی ترقی میں اپنا عظیم کردار ادا کر سکے۔ ایشیا بیدار ہو چکا ہے اس کے بہت سے حصے آزاد ہو چکے ہیں یا اس گھڑی آزادی کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں یا ایسے حصے جو ابھی محکوم ہیں یا جزوی طور پر محکوم ہیں وہاں بھی جدوجہد جاری ہے اور وہ آزادی کی منزل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔

تیسرا خواب عالم گیر اتحاد سے متعلق تھا جو ساری انسانیت کے لیے ایک بہتر روشن اور شریفانہ زندگی کی خارجی بنیاد کی تعمیر کر سکے۔

”یگانگت کا ایک نیا جذبہ ساری انسانی نسل پر طاری ہو جائے گا۔“ ایک دوسرا خواب ”دنیا کے لیے ہندوستان کے روحانی تحفے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی روحانیت یورپ اور امریکہ میں زیادہ سے زیادہ جذبہ نک داخل ہو رہی ہے۔“

آخری خواب، اس ارتقاء کی سمت ایک قدم تھا جو انسان کو اعلیٰ اور وسیع شعور کے مقامات تک پہنچائے گا، اور ان مسائل کو حل کرنا شروع کرے گا جنہوں نے اس وقت سے اسے پریشانی اور الجھن میں ڈال رکھا ہے جب سے کہ اس نے پہلے پہل غور کرنا اور انفرادی تکمیل اور مکمل سوسائٹی کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔

۱۲۔ لطیف جسمانی سطح پر مافوق ذہن کا نزول

۵ دسمبر ۱۹۵۷ء کو ایک بج کر ۲۶ منٹ پر شری ارد بند د نے اپنے جسدِ خاکی کو چھوڑا جو ایک سو گیارہ گھنٹوں سے زیادہ عرصہ تک دمکتا رہا، مافوق ذہن کی روشنی کے ارتکاز سے منور۔ وہ جسمانی طور پر دنیا سے روپوش ہوئے، تاکہ جو کام ہے اسے پورا کریں یعنی مافوق ذہن کو نیچے مادی دنیا میں لانے کی کوشش کریں۔

مدر نے اعلان کیا ”شری ارد بند د کا انتم سنسکا ر آج نہ ہوگا۔ ان کا جسدِ خاکی مافوق ذہنی روشنی کا اس درجہ مرکب ہے کہ اس کی ہیئت بگڑنے کے ذرا سے آٹا بھی نہیں اور ان کے جسدِ خاکی کو اس کی ہیئت قائم رہنے تک اسی طرح بستر پر رہنے دیا جائے گا۔“ اس موقع پر مدر نے جو دوسرے اعلان کیے وہ حسبِ ذیل ہیں۔

”بھگوان تم نے آج صبح مجھے یقین دلایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اس وقت تک رہو گے جب تک تمہارا کام تکمیل نہیں پا جاتا۔ ایک شور کے طور پر نہیں بلکہ باعمل حرکی موجودگی کے ساتھ تم نے صاف وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے وجودِ تمام کے ساتھ یہاں رہو گے اور اس وقت تک ارضی ماحول کو نہیں چھوڑو گے جب تک خود ارض نہ بدل جائے ہماری عرض قبول ہو کہ ہم تمہاری مافوق الاعادت موجودگی کے لائق نہیں، ہمارا سارا وجود اس عزم کے لیے وقف ہے کہ ہم تمہارے اعلیٰ ترین کام کی تکمیل کے لیے پوری تندہی اور لگن سے جتے رہیں۔“

”جب میں نے اُن سے کہا کہ پھر زندہ ہو جائیں تو اُنھوں نے صاف جواب دیا: میں نے جسدِ خاکی کو خاص مقصد کے لیے چھوڑا ہے اب میں اسے واپس نہیں لوں گا میں پھر اپنے

آپ کو مافوق ذہنی جسم میں ظاہر کروں گا جو مافوق ذہنی طرز پر بنا ہوگا۔
 ”جسم اس کے حضور میں کھڑے ہیں جس نے اپنی مادی زندگی قربان کر دی تاکہ اپنے
 قلب ماہیت کے کام کو زیادہ مکمل طریقہ پر انجام دے سکے۔“

۹ دسمبر کو جب روشنی رخصت ہونے لگی تو ان کے جسد خاکی کو صندل کے صندوق
 میں اور آشرم کے دالان میں شجر عبادت کے نیچے رکھا گیا۔ ان کی سادھی سادھکوں کے
 گیان دھیان اور مراقبہ کے لیے پرسکون مہند اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے لیے
 ایک زیارت گاہ بن گئی ہے۔

مدر نے کہا ”لوگ نہیں جانتے کہ اُنھوں نے دنیا کے لیے کیا زبردست قربانی دی
 ہے۔ ایک سال کی بات ہے جب میں کچھ معاملات پر ان سے باتیں کر رہی تھی تو میں نے
 ان کو بتایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنا جسد خاکی چھوڑ رہی ہوں۔ شری اردوند نے
 بڑے پُر یقین لہجہ میں کہا ”نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر قلب ماہیت کے لیے ضروری ہے
 تو میں چلا جاؤں گا۔ تم کو مافوق ذہنی نزول اور قلب ماہیت کے لیے ہمارے یوگا کو تکمیل
 تک پہنچانا ہوگا۔“

مدر کے مطابق شری اردوند کی مستقل سکونت لطیف عالم طبعی زمین سے
 قریب علاقہ میں ہے وہ نام لوگ جو ان کے دید کے آرزو مند ہیں وہاں جا کر ان کو دیکھ
 سکتے ہیں۔ اس لطیف عالم طبعی میں ان کی شکل وہی ہے جو زمین پر تھی مگر لافانیّت کی
 اتھاہ خاموشی میں ڈوبی ہوئی !

ریاضت اور دوسرا کام مادی اور مافوق مادی سطح پر جاری رہا۔ شری اردوند
 کے جسد خاکی کو چھوڑنے کے چھ سال بعد ایک یادگار واقعہ پیش آیا۔

شری اردوند کے حلقوں میں یہ افواہ گرم تھی کہ ۱۹۵۷ء کا سال بڑی اہمیت کا
 حامل ہوگا خاص طور پر ۲۳ اپریل کا دن۔ یہ واقعہ جس کا عرصہ سے انتظار تھا، یعنی

مافوق ذہن کا نزول بہر حال دو چہینے پہلے یعنی ۲۹ فروری کو ردنا ہوا۔ مدر نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے :

”آج شام وہ الوہی وجود ڈھوس اور مادی روپ میں تمہارے درمیان موجود تھا۔ میرا جسم زندہ سونا بن گیا تھا کائنات سے بھی بڑا، اور میرے سامنے ایک بہت بڑا اوّٰی وسیع سونے کا دروازہ تھا جو مادی دنیا کو الوہی دنیا سے علیحدہ کر رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ پر نظر ڈالی تو میرے شعور کے ایک لمحہ میں جان پڑ گئی اور میں نے سمجھا کہ وقت آگیا ہے اور دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک بھاری ہتھوڑا لے کر میں نے دروازے پر ایک ہز لگائی۔ ایک ہی ضرب میں وہ دروازہ چکنا چور ہو گیا تب وہ مافوق ذہنی روشنی اور نوت اور شعور ایک سیلاب کی صورت میں بغیر کسی رکاوٹ کے زمین پر بھوٹ بھا۔“

مدر نے ۲۴ اپریل ۱۹۵۶ء کو اس بات پر زور دیا ”مافوق ذہن کا زمین پر ظہور اب وعدہ نہیں رہا، بلکہ ایک امر واقعہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ یہاں کارفرما ہے اور ایک دن آئے گا جب بہت زیادہ اندھے، بہت زیادہ بے شعور بلکہ بہت زیادہ غیر لاد ذہن اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔“ مدر نے حسب ذیل پیغام بھی دیا :

”خدا یا تو نے حکم دیا تھا اور میں نے تعمیل کر دی

ایک نئی روشنی زمین پر آتی رہی

ایک نئی دنیا جنم لے چکا ہے

جن باتوں کا وعدہ تھا وہ پوری ہو چکی ہیں“

چار سال بعد ۲۹ فروری ۱۹۶۰ء کو مدر نے اعلان کیا ”اب سے ۲۹ فروری

’الوہی دن‘ ہوگا“

ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مولانا نے کہا تھا ”جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں جب بھی ہم کامیاب ہوں وہ ابتدا ہوگی تکمیل نہیں۔ وہ زمین پر نہئے شعور کی بنیاد ہوگی ایسا

شعور جس کے مظاہر کے لامحدود امکانات ہیں۔ ایک بار ایک پیرو نے مدر کی توجہ شری ارو بندو کے اس قول کی طرف دلائی ”ما فوق ذہن“ ۱۹۶۷ء میں حصولِ اقتدار کی منزل میں داخل ہوگا“ پھر اس نے پوچھا ”اقتدار کا حصول“ سے کیا مراد ہے، مدر نے جواب دیا ”انسان کے ذہن اور واقعات کے دھارے پر فیصلہ کن انداز میں عمل کرنے کا اقتدار“ اس کے بعد ذیل کی بات چلی:

پیرو۔ مدر کے مادی وجود پر اس اقتدار کے حصول کا کیا اثر ہوا ہے اس کے علاوہ دوسروں پر اور عام طور پر دنیا اور اس کے غیر معمولی مسائل پر بھی اس کا کیا اثر پڑا؟

مدر۔ ”ہم ذرا صبر سے انتظار کریں تو ہمیں خود نظر آجائے گا“

۱۳۔ مافوق ذہنی مستقبل

مدر کی تحریروں سے چند مختصر اقتباسات دیے جا رہے ہیں جن سے مافوق ذہنی مستقبل کے چند پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ۱۹۵۶ء: ”ما فوق ذہن جو دنیا کی فضا میں تقریباً ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور جو تیاری کر رہا ہے مافوق انسان اور موجودہ انسان کے درمیانی وجود کے ظہور کی یعنی قدیم کے اندر ایک بالکل نئی تخلیق کی اور یہ جو ہر عمل پیرا ہے ذہن انسانی پر تاکہ نئی تخلیق سے شعوری رشتہ قائم ہو سکے۔

”دنیا میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ ناقابل برداشت معلوم ہوتی ہے وہ ہے جسمانی انحطاط، جسمانی ابتلاء، بد صورتی۔ ہر وجود میں جو خوبصورتی پنہاں ہے اس اظہار کا عجز مگر ایک دن انسان سب پر قابو پالے گا۔ جتنا انسان مادہ کی گہرائیوں میں اترنا چاہے گا اتنا ہی اُسے شعور کی بلند سطح پر اٹھنا ہوگا۔

”ما فوق ذہنی زندگی کی شروعات جس کے حصول کا ذریعہ کائنات کے ارتقاء میں دوسرا ہے۔ اس کی نشوونما ہو رہی ہے، ممکن ہے ظاہر میں نہ ہو مگر یقینی انداز میں ہو رہی ہے۔ یہ بات زیادہ سے زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ مافوق ذہنی زندگی ایک رسائی کا سب سے مشکل ذریعہ فکری عمل ہے۔ اس نئے جوہر میں جو دنیا میں پھیل رہا ہے اور عمل پذیر ہے اس میں ایک ایسی حرارت، ایسی قوت، ایسی مسرت موجود ہے اور جو اتنی شدید ہے کہ سارا فکری عمل اس کے سامنے سرد و خشک نظر آتا ہے اس لیے ان باتوں کا جتنا کم ذکر ہوتا ہے اچھا ہے۔

”ایک تنہا لمحہ، سچی اور عمیق محبت کی ایک تنہا لہر، رحمتِ الہی سے ایک لمحہ کا گہرا ربط، تم کو تمام ممکنہ توصیحات سے نکال کر منزل کے قریب ترک کر دیتا ہے۔“
 ”کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک قسم کا احساس جو شائستہ ہو، لطیف ہو، منور ہو، شفا ہو، اور جو گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نازک سے نازک توصیحات کے مقابلے میں تم پر حقیقت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ہم تجربہ کو ذرا اور آگے بڑھائیں تو پتہ چلے گا کہ جب آپ جسم کی قلب ماہیت کے کام پر لگے ہوں، تو جسم کے چند خلیے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آمادہ، زیادہ شائستہ، لطیف اور لچکिलے ہوتے ہیں۔ وہ رحمتِ الہی، ہیئتِ ایزدی، الوہی قوت کی موجودگی کو ٹھوس انداز میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ علم عقلی نہیں بلکہ عینی ہے۔ جب آپ یہ سب جسم کے خلیوں میں بھی محسوس کرنے لگیں تو یہ تجربہ ایسا مکمل، ایسا قطعی، ایسا زندہ، ایسا ٹھوس، ایسا اصلی ہو گا کہ باقی سب کچھ ایک بے حقیقت خواب سا نظر آئے گا۔“

”ایسا معلوم ہو گا کہ کوئی اس وقت تک حقیقت کو کبھی بھی صحیح طور پر سمجھ نہ سکے گا جب تک کہ کوئی اپنے جسم کو نہ سمجھ لے۔“

۱۹۵۹ء: ”صرف اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس لمحہ آپ زمین پر موجود ہیں چاہے آپ کو اس کا احساس ہو نہ ہو، یا آپ اسے چاہیں یا نہ چاہیں، جب بھی آپ سانس لیتے ہیں، ہوا کے ساتھ اُس نئے مافوق ذہنی جوہر کو جذب کر لیتے ہیں۔ یہ جوہر جو زمین کی فضاؤں میں پھیل رہا ہے اور جو اشیاء میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے جیسے ہی آپ فیصلہ کن قدم اٹھا چکیں تو یہ جوہر یک بیک اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا۔“

۱۹۶۱ء: ”دو تین اشارے ثابت کرتے ہیں کہ انسان مافوق ذہن سے ربط رکھے ہوئے ہے۔ ایک تو مکمل اور مسلسل مساوات ہے، اور دوسرے علم میں قطعی یقین۔“
 ”مکمل ہونے کے لیے مساوات غیر متغیر، برجستہ، اور بے کوشش ہونی چاہیے اور

یہ صورت میں ہونی چاہیے یعنی تمام واقعات کے دوران، تمام تعلقات میں، چاہے وہ مادی ہوں یا نفسیاتی اور ان کی نوعیت اور اثر کا لحاظ کیے بغیر۔“

۱۹۶۳ء: سوال :- کیا پیدائش کے مرحلے سے گزرے بغیر قلب ماہیت ممکن ہے۔ اب جب کہ ما فوق ذہن نیچے زمین پر آ گیا ہے ؟

جواب :- کیا یہ ممکن ہے ؟ ہر چیز ممکن ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا پہلے ہی ہو چکا ہے یا نہیں۔

— جی ہاں

جواب :- مگر یہ بہت زیادہ مادی سطح پر نہیں البتہ لطیف طبعی سطح پر اسے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ قابل فہم واحد احساس ہے طبعی حواس اور لطیف طبعی حواس کے درمیانی حواس کے ذریعے مثلاً جیسے کوئی سانس کو محسوس کرتا ہے، جیسے خوشگوار ہوا کا جھونکا، جیسے لطیف عطر کی خوشبو، فطرتاً اسے وہی دیکھ سکتے ہیں جن میں داخلی بصیرت ہو۔ مگر زیادہ مادی حواس کی حد تک ان میں طبعی جسم کی سی روایت نہیں جیسا کہ ٹھوس اور مادی اشیاء میں پائی جاتی ہے، یوں تو مختلف فطری مظاہر بھی ہیں اور تصویریں بہت سی تشکیل بھی آتی ہیں لیکن وہ عارضی نوعیت کی ہیں جو چیز حاصل نہیں ہوتی، وہ ہے مادہ کا استحکام اور استقرار۔“

۱۹۶۵ء: ”کہا جاتا ہے کہ دو یگانہ انداشیوں کی تجسیم و بھوتی ہیں، مگر شیونے صاف طور پر یہ بتا دیا تھا کہ وہ زمین پر صرف ما فوق ذہن کے ساتھ آئیں گے اور اس وقت آئیں گے جب زمین ما فوق ذہنی زندگی کے لیے تیار ہوگی وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ موجودہ زمانے کی کش مکش اور غیر یقینی انداز کو پسند نہیں کرتے۔“

۱۹۶۷ء: ”لوگوں کو جلدی ہے، وہ فوراً نتائج دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ ما فوق ذہن کو وہ نیچے کھینچ رہے ہیں۔ وہ کسی اہم لیکن کم درجہ کی طاقت کو نیچے کھینچ لاتے ہیں جو ان سے گھسیتی ہے اور آخر میں ان کو ایک بد مہیت بہرہ وپ

پراکساتی ہے۔ مگر سچی قوت یعنی وہ قوت جسے شری اردبندو مافوق ذہن کہتے ہیں کسی صورت میں بھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ہر قسم کی امان سے اس کی ہر شکل میں قطعی طور پر آزادانہ ہو جائیں تاکہ اس کے غلط استعمال کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ وہ قوت ظاہر نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ایسی شخصیت کے وجود کے ذریعہ جو داخلی تیاگ کے انتہائی درجے تک پہنچ چکا ہو۔ میں نے آپ سے کہلایا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو شری اردبندو ہم سے چاہتے ہیں، آپ یہ نہیں گے کہ یہ مشکل کام ہے، مگر میں یہ دُہرا ناچاہتی ہوں کہ ہمارا آگاہ آسانیوں کی تلاش نہیں بلکہ ہمیں یہاں مشکل کام انجام دینے ہیں۔“

۱۹۶۸ء: ”مافوق ذہنی قوتوں کی جسم میں پُر زور اور تادیر جاگزیں جیسے تمام جسم ان قوتوں میں نہا چکا ہوا اور جو خفیف سی حرکت سے جسم کے روئیں روئیں میں داخل ہو گئی ہوں اس کیفیت کے تعلق سے سر سے لے کر گردن تک کا حصہ سب سے کم اثر پذیر حصہ ہے۔“

(مدرنے یہ نوٹ ۲۶ - ۲۷ نومبر ۱۹۶۸ء کو لکھا تھا)

۱۹۶۹ء: ”پہلی جنوری ۱۹۶۹ء کو دن میں ۲ بجے ایک شعور کا ذہن کی فضاؤں میں

نزول ہوا جو وہیں بس گیا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز نزول تھا۔ روشنی، قوت، طاقت، مسرت، اور امن سے معمور اور جو ساری دنیا پر محیط ہو گیا تھا۔“

اس سال کے شروع سے زمین پر ایک نیا شعور کام کر رہا ہے تاکہ انسان کو ایک نئی تخلیق کے لیے تیار کرے یعنی مافوق انسان کے لیے۔ اس تخلیق کو ممکن بنانے کے لیے اس جوہر کا جو انسانی جسم کا ترکیبی عنصر ہے بڑی تبدیلی سے گزرنا ضروری ہے۔ اسے اس شعور کے لیے اور زیادہ تاثر پذیر ہونا ہوگا اور اس عمل کے تحت اس میں تبدیلی پذیر سی کی زیادہ صلاحیت درکار ہوگی۔ مافوق ذہنی تخلیق میں مذہبوں کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ ساری زندگی ایک اظہار ہوگی جو الہی وحدت میں بردان چڑھ کر دنیا میں اپنے آپ کو مختلف روپ میں ظاہر کر دے گی۔ اب انسان جسے دیوتا کہتے ہیں ان کا کوئی وجود نہ ہوگا۔ یہ عظیم الہی وجود خود ہی نئی تخلیق میں

حصہ لینے کے قابل ہوں گے مگر اس کے لیے ان کو اس جوہر کا بادیہ زیب تن کرنا ہوگا جسے ہم زمین پر ما فوق ذہنی جوہر کہتے ہیں اور اگر ان میں چند ایسے ہیں جو ان کی اپنی دنیا میں اس طرح رہنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، اگر وہ طے کریں کہ وہ اپنے آپ کو طبعی طور پر ظاہر نہیں کریں گے تو ان کا تعلق ما فوق ذہنی دنیا کی دوسری مخلوق سے دوستانہ ہوگا۔ یہ تعلق، دوستی، اشتراک اور مسادات کا ہوگا کیونکہ اعلیٰ ترین الٰہی روح زمین پر نئی ما فوق ذہنی دنیا کی مخلوق میں اپنے آپ کو ظاہر کر چکی ہوگی۔

”جب طبعی جوہر ما فوق ذہنی وجود اختیار کرے گا تو زمین پر جسمانی پیدائش کو کمتر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ صورت حال اس کے برعکس ہوگی کیونکہ ایسی تکمیل حاصل ہو جائے گی جو کسی اور طریقہ سے ممکن نہ ہوتی۔ یہ جو کچھ بیان ہوا اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ایسا مستقبل جو شروع ہو چکا ہے مگر جس کو مکمل شکل اختیار کرنے میں عرصہ لگے گا۔

”اُس بیج ہم ایک خاص صورت حال سے دوچار ہیں، بے حد خاص، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہم ایک نئی دنیا کی تخلیق میں لگے ہوئے ہیں، بالکل جوان مگر بالکل کمزور دنیا، جو اصل کے اعتبار سے کمزور نہیں بلکہ اپنے خارجی مظاہر کے لحاظ سے کمزور ہے۔ ایسی دنیا جس کو ابھی تسلیم نہیں کیا گیا، محسوس نہیں کیا گیا بلکہ بہت سے اس کے منکر ہیں لیکن وہ وجود آچکی ہے اور اپنی نشو و نما کی کوشش میں لگی ہے اسے کامیابی کا پورا یقین ہے دگر وہاں تک پہنچنے کی جواہر ہے وہ بالکل نئی ہے جس پر کسی کے قدموں کے نشان نہیں ہیں اور نہ کوئی اس راہ سے گزرا ہے اور نہ کسی نے یہ کام کیا ہے۔ یہ شروعات ہے، ایک عالم گیر شروعات اس لیے یہ ایک ہم ہے جس کے پیش رفت کے تعلق سے نہ کوئی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور نہ پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔“

۱۴۔ ہادی اور رہنا

تعلیمات، مثال، اور اثر، گردشری ارد بند کے یہ تین دسائل ہیں۔

اپنے سب سے چھوٹے بھائی بارن کو شری ارد بند نے، اپریل ۱۹۲۰ء کو جو خط لکھا تھا اس سے گرد کے مرتبہ پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔

”پہلے تمہارا یوگا:- تم اپنے یوگا کو میری نگرانی میں دینا چاہتے ہو میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں یا یوں کہوں کہ اس کے حوالے کر دوں گا جس کی الوہی طاقت سے تم اور میں متاثر ہیں، چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو یا کھلے طور پر مگر تم کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو وہ خاص مسلک اختیار کرنا ہوگا جو اس نے مجھے ودیعت کیا ہے اور جسے میں مکمل یوگا کہتا ہوں“

شری ارد بند نے ایک دوسرے موقع پر بھی اس کی وضاحت کی ہے

”ہادی وہ ہے جو اعلیٰ شعور اور وجود کی بلندیوں تک پہنچا ہوا اور جو بیشتر صورتوں میں اس کا منظر یا نمایندہ متصور ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تعلیمات سے مدد کرتا ہے بلکہ اس سے بھی سے زیادہ اپنے اثر اور مثال سے متاثر کرتا ہے اور اس طاقت کے ذریعہ بھی متاثر کرتا ہے جس کے وسیلے سے وہ اپنے تجربے کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ روحانی رہنمائی میں مدر کا بھی وہی رول ہے جو شری ارد بند وکھ ہے۔ شری ارد بند و کہتے ہیں:

”مدر کے علم، ان کی قوت اور شعور کی دسائط کے بغیر کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی واقعی مدر کے شعور کو محسوس کرتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اس کے پیچھے میں موجود

ہوں اور اگر وہ مجھے محسوس کرتا ہے تو مدر کے تعلق سے بھی یہی صورت حال ہونی چاہیے۔
یوگا کے تمام نظم و ضبط میں اور اس سے زیادہ مکمل یوگا میں ہادی کا روحانی فیضان اور
مشکل مقامات پر اس کا تصرف اور اس کی موجودگی ناگزیر ہے۔ ورنہ یہ ناممکن ہو گا کہ
اس کے راستہ پر مسافر ٹھوکریں کھائے بغیر آگے بڑھ سکے اور اس طرح اس کی کامیابی کے
سارے مواقع مسدود ہو جائیں گے۔ جہاں تک شری اور بندو کا تعلق ہے ان کی خط و
کتابت اور شام کی محفلوں کی تلقین تمام جزئیات کے ساتھ ہی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح
انھوں نے اپنے معتقدوں کی مدد اور رہنمائی کی۔

ان کی مدد زیادہ تر داخلی ترسیل اور داخلی عمل کے ذریعہ ہوا کرتی تھی۔
شری اور بندو نے کہا ہے ”گر دایا شخص ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔
ایک بچہ جو دوسرے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک نئی روشنی جو دوسری روشنیوں کو
زندگی دیتی ہے۔ ایک بے دار روح جو دوسری روحوں کو بے دار کرتی ہے؟ اور وہ ہر
وقت یہی کرتے رہے۔ انھوں نے اپنے معتقدوں کے سامنے راستے کی ساری مشکلات
رکھ دیں۔

ایک خط میں انھوں نے وضاحت کی ہے

”یہاں یوگا کی راہ کا مطلب دوسری راہوں سے مختلف ہے کیونکہ اس کا مقصد
صرف معمولی لاعلم دنیاوی شعور سے اوپر اٹھنا نہیں بلکہ الوہی شعور کی مافوق ذہنی قوت
کو پہنچے لانا ہے، ذہن، زندگی، اور جسم کی لاعلیت میں تاکہ اسے الوہی ظہور پذیر اور مادے
میں الوہی زندگی کی تخلیق کے لیے اس دنیا میں منقلب کیا جاسکے۔ یہ بے حد مشکل مقصد
اور مشکل یوگا ہے اس لیے بیشتر افراد کو یہ بات ناممکن معلوم ہوگی۔“ معمولی لاعلم دنیاوی
شعور کی تمام مسئلہ قوت اس کی مخالف اور منکر ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتی
ہے اور سادھک اس کے حصول کی راہ میں جہانی اور ذہنی طور پر سخت مشکلات سے

دو چار ہوتے ہیں۔ اگر آپ خلوص دل سے اس آدرش کو قبول کر سکتے ہیں تو تمام مشکلات کا مقابلہ کیجیے۔ ماضی کو اور اس کے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیجیے اس الوہی امکان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے اور اپنی ہر چیز داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہو جائیے، تو صرف اسی صورت میں آپ اس سچائی کو پالنے کی امید کر سکتے ہیں جو اس تجربے کے پیچھے ہے۔

”اس یوگا کی ریاضت کسی بندھی ٹکی، ذہنی تعلیمات یا مراقبہ کے مقررہ طریقوں اور منتروں اور دوسرے طریقوں سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ انتہائی آرزو اور تمنائے سہارے، داخلی یا خارجی اثر کا زکے ذریعہ اور اس الوہی قوت سے جو ہمارے اوپر ہے، آگے بڑھتی ہے اور اسے خود کو داکر کے اور قلب میں الوہی حضوری کا احساس پیدا کر کے عقیدے انتہائی آرزو، اور تمنائوں اور سپردگی کی بدولت ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

شری ارو بندو ماضی معرفت کے جو یا تھے۔ وہ اس دنیا کی الوہی تسخیر، اس کی ساری حرکت و حیات کی تسخیر اور دنیا میں الوہیت کا حصول چاہتے تھے، ان کی خود، جو معرفت تھی وہ مافوق ذہنی دروازوں کو کھولنے کی ایک کلید تھی تاکہ یہ دروازے ارضی شعور کے لیے کھل جائیں اور ایک معتقد کو انفرادی طور پر اس عظیم کام میں معاون ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

وہ سادھنا کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں :

”سادھنا (ریاضت) شعور کو الوہیت کے لیے داکر دیتی ہے۔ وہ موجودہ شعور کو نفسی اور روحانی شعور میں بدل دیتی ہے۔ اس یوگا میں یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ تمام شعور اور اس کی سرگرمیوں کو الوہی قوت کے قدموں میں قلب ماہیت کے لیے ڈال دیا جائے۔ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں :

”ان چیزوں میں داخل ہونے کا سچا راستہ یہ ہے کہ ذہن کے عمل کو روک کر اسے شعور کے لیے کھول دیا جائے جو عمل کا سرچشمہ ہے۔ تب آپ کو اس امر کا راست تجربہ

ہوگا کہ مختلف سطحوں پر الوہی شعور کس طرح عمل کرتا ہے اور دوسرے اس تجربے کے متعلق بصیرت حاصل ہوگی۔ صرف یہی ایک صحیح راستہ ہے باقی جو کچھ ہے وہ صرف لفاظی اور لاماصل ذہنی منطق ہے۔“

شری ارو بندو نے ادبی اور دوسری سرگرمیوں میں بھی اپنے معقدوں کی مدد کی۔ ان کی پوشیدہ صلاحیتیں شری ارو بندو کی قوت کے زیر اثر پروان چڑھیں اور لوگ ڈراما نگار، شاعر، مصور وغیرہ اس طرح بن گئے جیسے کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس طریقہ عمل کی وضاحت اپنے ایک خط میں یوں کی ہے:

”ہاں بے شک میں بے لگا کی مدد کرتا رہا ہوں۔ جب کوئی اپنی ادبی صلاحیت کو واقعی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو میں اس مرد یا خاتون کی اپنی قوت استعمال کر کے مدد کرتا ہوں۔ اگر صلاحیت موجود ہے اور لگن بھی، چاہے جو ہر کتنا ہی پوشیدہ ہو، وہ ہمیشہ محنت کے زیر اثر نشوونما پاتا ہے اور اس جو ہر کو کسی بھی سمت موڑا جاسکتا ہے۔ فطرتاً بعض میں آگے بڑھنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت تیزی سے موثر انداز میں آگے بڑھتے ہیں دوسرے جو محنت اور لگن سے کام نہیں کر سکتے تھک کر بارہ جاتے ہیں مگر بحیثیت مجموعی اس صلاحیت کو پروان چڑھانا آسان ہے۔ اگر طالب میں تعاون کا جذبہ موجود ہے تو عزم کرنے کے ساتھ عمل کی غیر موجودگی اور عدم بصیرت پر غلبہ پانا ضروری ہے کیونکہ یہ رکاوٹیں جن کا تعلق انسانی ذہن سے ہے دوسری رکاوٹوں کے مقابلے میں کم ہیں جن کا تعلق ارادہ اور خیالات سے ہے۔ یعنی ایسی رکاوٹیں جو اس وقت پیش آتی ہیں جب دوسری سمتوں میں دباؤ یا پیش رفت ہو۔“

ایک اور خط میں شری ارو بندو نے اپنے ایک پر کو لکھا ہے کہ کس طرح تحریر یا کوئی اور کام لے گا کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ ”اگر تمہارا مقصد الوہی قوت کی بلندی سے یا الوہی قوت کے لیے لکھنا ہو تو تم کو شکستش کرنی چاہیے کہ جو کچھ تم لکھو وہ داخلی سرچشمے کا خالص حاصل

ہو اور جہاں روحانی فیضان رک جائے تو اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاوے گا کہ تمہاری ساری
تحریر اپنے سرچشمے اور اس کے مقصد کے شایان شان بن جائے۔ تمام کام جو الوہیت کے
لیے کیا جاتا ہے، شاعری، آریٹ، موسیقی، سسے لے کر نجاری یا طباطبائی یا جادو بکشی تک سب کو
خارجی جزئیات کے ساتھ مکمل طور پر صحیح جذبہ کے ساتھ انجام دینا چاہیے تب ہی وہ ایک
مکمل اور موزوں عبارت ہوگی۔“

شری ارد بندو کے یوگا میں کام سادھنا کا اٹوٹ جُزد ہے۔ ایک بار انھوں نے
کہا تھا:

”جو لوگ مدر کے لیے پورے خلوص سے کام کرتے ہیں تو یہی کام ان کو صحیح شعور کے
لیے تیار کر دیتا ہے چاہے وہ مراقبہ کے لیے نہ بیٹھیں یا یوگا کے خاص طریقوں پر عمل پیرا
نہ ہوں“ ایک سوال پر کہ وہ لوگ جنہیں سکون قلب اور شانتی حاصل ہے لیکن جو مدر کے لیے
کام نہیں کرتے یا بہت کم کام کرتے ہیں تو کیا ان کا قلب بدلے گا؟ شری ارد بندو نے
صاف جواب دیا ”نہیں قلب ماہیت ناممکن ہے“

گر وہ خود اپنی مثال آپ قائم کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مقصدوں سے کیا کرانا
چاہتا ہے اور ان کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ مدر نے شری ارد بندو سے متعلق ایک دل چسپ
واقعہ بیان کیا ہے ”صحیح یا سچے شعور کے لیے جسم میں مقام پیدا کیا جائے، خوف یا ہراس کو
پاس نہ آنے دیا جائے اور الوہی سکون قلب کے ساتھ زندگی بسر کی جائے تب بلاشبہ
کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں نہ صرف انسانوں کے حلوں کو پیدا کیا جاسکتا ہے بلکہ
حیوانوں کو بھی اور فطری عناصر پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے۔“

اس کی ایک معمولی مثال یہ ہے۔ تم کو یاد ہے وہ سخت طوفان کی رات جب بے حد
سخت اور غیر معمولی شور مچا۔ زبردست بارش ہو رہی تھی تو میں نے خیال کیا کہ شری ارد بندو
کے کمرے میں جاؤں اور کھڑکیاں بند کرنے میں ان کی مدد کروں۔ میں نے جیسے ہی ان کا

دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ سکون سے اپنی میز کے سامنے بیٹھ لکھ رہے تھے اور مکرے ہیں اس درجہ سکون طاری تھا کہ کوئی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ باہر طوفان برپا ہے ساری کھڑکیاں کھلی تھیں لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں آ رہا تھا۔

شری ارو بندو کے نام ہزاروں خطوط جن میں ہر قسم کے مسائل کے بارے میں پوچھتا چھ ہوتی تھی آتے رہتے تھے، ارو بندو داخلی اور خارجی دونوں طرح جواب دیتے ہر خط کا جواب قلب ماہیت کے لیے قوت کا حامل ہوتا تھا۔ چند اقتباس یہ ہیں:

ایک متفقہ کو جو اپنے کام میں تھکن اور بوجھ محسوس کر رہا تھا لکھتے ہیں ”تم اپنے کام کا اس وقت دھیان کرو جب تم اسے انجام دے رہے ہو، اور اس کے بارے میں نہ اس سے پہلے سوچو اور نہ اس کے بعد۔ جو کام ختم ہو چکا ہو اس کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دو کیونکہ وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے اور پھر سے اسے ہاتھ میں لینا صرف قوت کا ضائع کرتا ہے۔ کوئی کام جو تمہیں آئندہ کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی سے فکر کر کے دماغ پر بار نہ ڈالو۔ جو قوت تمہارے اندر کام کر رہی ہے وقت پر اس کی تکمیل کرادے گی۔

”ذہن کی یہ دونوں عادتیں ایسے عمل سے متعلق ہیں جو ماضی میں کیا جا چکا ہے جسے قلب ماہیت قوت سے دور کرنا چاہتی ہے اور طبعی ذہن کا بار بار ان میں الجھنا ہی تمہاری تھکن کا باعث ہے۔ اگر تم اس کا خیال رکھو کہ تمہارے ذہن کو اس وقت مصروف ہونا ہے جب تم عملاً کام کر رہے ہو تو تمہاری تھکن کم ہو کر غائب ہو جائے گی۔ بلاشبہ یہ ایک عبوری عمل ہے۔ جو طبعی ذہن پر مافوق ذہنی عمل کے حاوی ہونے سے قبل واقع ہوتا ہے اور اس میں روشنی کا برجستہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔“

ایک اور متفقہ نے بھی شری ارو بندو کی طرف رجوع کیا کیونکہ اس کے لیے اپنی غلط داخلی محرکات سے نجات پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شری ارو بندو نے ہدایت دی۔ ”تم اپنی مشکلات اور غلط داخلی محرکات کے دور کرنے میں اس لیے ناکام ہو کہ تم نے

اپنے آپ کو ان سے بہت زیادہ وابستہ کر لیا ہے۔ ان کو تم اپنی فطرت کا جز و سمجھ رہے ہو۔ تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ اور بے تعلق کر لو اور یہ سمجھ لو کہ یہ کم تر درجہ کی نامکمل اور غیر خالص فطرت کی تحریکات ہیں جو تم میں داخل ہو کر اپنی اغراض کے لیے تم کو اپنا آلہ کار بنانا چاہتی ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو بے تعلق اور علیحدہ کرنے کے بعد تمہارے لیے یہ زیادہ ممکن ہو جائے گا کہ اپنی ذات کے گوشے کا پتہ چلا سکو اور اس میں زیادہ سے زیادہ زندگی بسر کر سکو۔ تمہارے اندرونی نفسی وجود کو جو ان محرکات کے حملے یا شورش سے محفوظ ہے، ان سے کوئی تعلق نہ ہوتا اور وہ خود بخود ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہی الوہی اور شعور کی اعلیٰ سطحوں کی طرف متوجہ اور مربوط کرتا ہے۔ تم اپنے وجود کے اس گوشے کی تلاش کرو اور اس میں زندگی بسر کرو۔ کام کرنے کی یہی قابلیت یوگا کی سچی بنیاد ہے۔“

”شرکی قوتوں کا اصل رول کیا تھا۔ انہیں سادھکوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ ایک منتقد کے سوال کے جواب میں شرعی اردو بند و نے کہا ”شرکی قوتوں کا ایک خاص خود پسند کردہ فرض منبھی ہے، وہ یہ کہ فرد کی صورت حال کا امتحان کر لیں۔ اس کے کام کا اور کرہ ارض کا بھی جائزہ لیں اور روحانی شعور کے نزول اور تکمیل کے لیے ان کی تیاری کو پرکھیں۔ اس سفر میں شرکی قوتیں ہر قدم پر موجود ہیں جو شدت سے حملہ کرتے ہوئے ناامیدی کی فضا پیدا کرتی ہیں یا بغاوت کے لیے اکسائی ہیں، ایمانی تزلزل کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے ہر قسم کی مشکلات کو لا کھڑا کرتی ہیں۔ ان کے فرض منبھی نے ان کو جو حقوق دیے ہیں بلاشبہ اس کے مفہوم میں وہ مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رائی کا پر بت بنا دیتے ہیں۔ ہمارا قدم ذرا سا بھی غلط پڑ جائے تو وہ راستے میں شور مچاتے ہیں اور ہالیائی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ مگر اس مختصر

کو قدیم ہی سے نہ صرف صبر آزما امتحان کی حیثیت سے جائز سمجھا گیا ہے بلکہ اسے ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قوت بہم پہنچائیں، زیادہ مکمل ذاتی علم، عظیم ذاتی پاکیزگی اور بھارت خیال حاصل کر لیں۔ ایک ایسا عقیدہ جسے کوئی قوت دبا نہیں سکتی، الوہی فضل و کرم کا ایک توانا نزول ہے۔“

ایک دوسرے پیر کو انھوں نے اس طرح خبردار کیا ”ذہن کی بے حرکتی یا جمود اچھا ہے مگر اس کا خیال رکھو کہ جامد یا بے حرکت رہو صرف سچائی کے تعلق سے اور انہی تشکی کے تعلق سے اگر تم فطرت کی نجلی سطحوں کے اشاروں اور اثرات کے تعلق سے جامد رہو گے تو تم آگے نہیں بڑھ سکو گے یا پھر تم مخالف قوتوں کی زد میں آ جاؤ گے جو تم کو یوگا کے سچے راستے سے بہت دور کر دیں گی۔“ ایک مقتد کو سکون، امن، اور سپردگی کے درجات حاصل ہو چکے تھے مگر کام کرنے کے دوران ان کو قائم رکھنا مشکل نظر آ رہا تھا اس نے اپنی مشکلات شری اور بندہ کے سامنے پیش کیں۔ جواب ملا ”آخر کار سادھنا کی صحیح بنیاد سے تم بہرہ ور ہو گئے ہو، اس سے سکون، امن اور سپردگی کی وہ صحیح فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے علم، طاقت اور سرور سرمدی غرض سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تم اس کو تکمیل کے مدارج تک پہنچا دو، تم جب کام میں مصروف رہتے ہو تو یہ حالت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ مہنوز اس کا تعلق ذہن سے ہے جسے سکون کی سوغات ابھی ابھی ملی ہے۔ جب نیا شعور پوری طرح صورت پذیر ہو جائے گا اور حیاتی فطرت اور طبعی دج پر اس کا پورا پورا قبضہ ہو جائے گا۔ دیاتی قوت کو سکوت سے صرف چھوا جا سکتا ہے مگر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔“

”سکوت کا یہ خاموش شعور جو اس وقت تمہارے ذہن میں ہے نہ صرف اسے پرسکون ہونا چاہیے بلکہ وسعت پذیر بھی۔ اسے تمہیں ہر طرف محسوس کرنا چاہیے تم خود بھی اس میں رہو اور سب کچھ اسی میں رہے۔ عمل میں سکون لانے کے لیے یہ مدد بھی

کر سکتا ہے اور عمل کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا وسیع تمہارا شعور ہوتا جائے گا اتنے ہی زیادہ تم اوپر سے فیضان حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ شکستی نرزدل کے قابل ہو جائے گی، اور قوت روشنی اور امن و سکون نظام جسمانی میں لے آئے گی تم جو اپنے آپ میں تنگی و محدودیت محسوس کرتے ہو وہ اصل میں طبعی ذہن ہے۔ یہ اسی صورت میں وسیع ہو سکتا ہے جب وسیع تر شعور اور روشنی نازل ہو کر فطرت پر حاوی ہو جائے۔ جسمانی جمود جو تم پر چھایا ہوا ہے، صرف اسی وقت کم اور غائب ہو سکتا ہے جب اوپر سے طاقت، نظام جسمانی میں داخل ہو۔

”پرسکون رہو اور خود کو دوا کر کے الوہی طاقت کو آواز دو تاکہ وہ سکون اور شانتی کو مستحکم کر دے شعور کو وسیع تر بنا دے اور اس میں اتنی روشنی اور قوت بھر دے جتنی کہ فی الحال شعور حاصل کر سکتا یا اپنے آپ میں جذب کر سکتا ہے“

”خیال رکھو کہ کبھی ضرورت سے زیادہ مضطرب نہ رہو کیونکہ یہ اس سکون اور توازن میں خلل ڈال سکتا ہے جو پہلے ہی سے حیاتی فطرت میں جاگزیں ہو چکا ہے۔ حصول مقصد پر بھروسہ رکھو اور الوہی قوت کو وقت دو کہ وہ اپنا کام کرے“

ایک اور مفقہ جو خطا کاری کا مرتکب ہوا تھا شری ارو بند کی خدمت میں رجوع ہو کر تملانی کا جو یا ہوا نیچے دیے ہوئے خط سے پرائیجیٹ (الوہی قوت پر زیادہ ارتکاز) کے صحیح طریقہ کی وضاحت ہوتی ہے:

”تم پوچھتے ہو کہ تم نے اپنی دانست میں جو غلطی کی ہے اس کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے، جیسا تم کہتے ہو اس کو تسلیم کیا جائے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، تملانی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم اپنی ذات کو الوہی صداقت اور الوہی محبت کی جلوہ گاہ بنالو اور اس سمت میں پہلا قدم مکمل خود وقفی اور تخلیص ذات ہے اپنے آپ کو الوہی قوت کے لیے مکمل طور پر داکر دینا اور تکمیل کی راہ میں جو داخلی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں ان کو رد کر دینا، اس کے

کے سوارہ جانی زندگی میں غلطی کی تلافی یا اصلاح کی کوئی دوسری راہ ایسی نہیں ہے جو قطعی طور پر موثر ہو۔ ابتدا میں کسی کو اس داخلی تبدیلی یا ترقی کے سوا کسی اور نتیجے یا افادے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ورنہ ناامیدی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ صرف وہی دوسروں کو آزاد کر سکتا ہے جو خود بھی آزاد ہوا در یو گائیں داخلی تسخیر ہی سے خارجی فتح حاصل ہوتی ہے۔“

شری ارو بندو نے اگرچہ کبھی اپنے آپ کو کسی پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی مگر ہر معاملہ میں رہنمائی کرتے رہے۔ یہاں ایک خط نقل کیا جاتا ہے۔ ایک پیر و نے شادی بیاہ سے متعلق ان کی ہدایت چاہی تھی۔ اس کا جواب ان کی رہنمائی کی ایک نمایاں مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔

”ہر چیز تمہارے آدرش پر منحصر ہے اگر آدرش یہ ہے کہ جاتی اور جسمانی، مسترتوں کی زندگی بسر کی جائے تو تم اپنی رفیقہ حیات کا انتخاب کہیں بھی کر سکتے ہو، اگر وہ آدرش بلند ہے جیسے آرٹ، موسیقی، یا اپنے ملک کی خدمت تو شریک زندگی کا انتخاب جذبات کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کچھ اعلیٰ ترا و صاف پیش نظر ہونے چاہئیں اور اس خاتون میں کچھ ایسی بات ہونی چاہیے جو تمہارے وجود کے نفسی حصہ سے ہم آہنگ ہو سکے۔ اگر تمہارا آدرش روحانی زندگی ہے تو تم کو شادی کرنے سے پہلے ہی پچاس مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ اصول یہی ہیں لیکن فیصلہ تم کو خود کرنا ہوگا۔“

معتقدین جتنی زیادہ سادہ بنا کرتے اتنا ہی زیادہ ان کو اپنی فطرت کی غیر نمونہ پری کا احساس ہوتا۔ ان کا تعلق مختلف ملکوں اور مختلف مذاہب سے تھا۔ اور اسی طرح ان کا سمجھاؤ بھی مختلف تھا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں اور مشکلات ہوتیں، اور انفرادی طور پر ان سے نمٹنا پڑتا۔ ایک معتقد نے برت رکھنے کی کوشش کی تاکہ اپنی خواہشات کو تسخیر کرے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ مسئلہ شری ارو بندو کے سامنے لایا گیا تو جواب ملا ”نام“

معمولی حیاتی محرکات سچے وجود کے لیے اجنبی ہیں اور ان کا منبع خارج میں ہے، ان کا رشتہ روح سے نہیں ہے اور وہ روحانی الاصل نہیں ہیں بلکہ عام فطرت بینی پر اُکرتی کی لہریں ہیں، خواہشات خارج سے آتی ہیں اور تحت شعور میں داخل ہو کر سطح پر ابھرتی ہیں اس وقت جب وہ سطح پر ابھرتی ہیں خود ذہن ان سے باخبر ہوتا ہے تب ہم کو خواہش کا احساس ہوتا ہے ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ حیاتی سطح سے اُٹھ کر ذہن میں داخل ہوتی ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اصل میں وہ خارج سے آتی ہیں، جس محرک کا تعلق حیاتی عنصر اور وجود سے ہے اور جو اسے ردِ عمل پر اُکساتا ہے وہ دراصل جذبہ نہیں ہے بلکہ ایسے حرکات کی لہروں یا اشاروں پر عمل کرنے کی عادت ہے جو آفاقی پراکرتی کی پیدا کردہ ہو۔“

ایک معتقد نے پوچھا ”آپ نے ایکس (X) کو مطالعے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے میں نے دیکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس کا اطلاق مجھ پر ہوتا ہے یا نہیں“ شری اروندو نے جواب دیا ”ایکس کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے وہ شعور کے عمل کی اُس منزل میں داخل ہو چکا ہے جہاں مطالعہ ضروری نہیں بلکہ یہ مطالعہ اس کے شعور میں خلل انداز ہو گا۔ تمہارے مطالعہ پر کوئی اعتراض نہیں بشرطیکہ اس سے تمہارے مراقبہ میں خلل نہ پڑے۔“ اس معتقد نے پھر لکھا۔ ”میراجی بہت چاہتا ہے کہ بنگالی میں شاعری کروں اور کہانیاں لکھوں اور دوسرا ہر قسم کا تخلیقی کام کروں“ اس پر شری اروندو نے جواب دیا ”اس قسم کی امنگ اتنی زیادہ مبہم ہوتی ہے کہ کامیاب ہونا مشکل ہے تمہیں اپنے میلان کا تعین کرنے اور اس میں کامیابی کے لیے مکمل انہماک کی ضرورت ہوگی۔ میں سائنس دان، مصوّر یا جنرل بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ مجھے کچھ خاص کام کرنے ہیں اور میں نے انہیں اس وقت تک کیا جب تک الوہی قوت نے مجھ سے وہ کام کروانے چاہے۔ میرے دوسرے مقاصد یا تو اوپر سے آئے ہیں یا یوگا کی داخلی تخلیق ہیں۔ میں نے ان مقاصد کو اتنا ہی پورا

کیا۔ جتنا الوہی قوت کا منشا تھا۔ ایکس میں حرکیاتی صلاحیتیں تھیں اور جب تک وہ باقی رہیں ان کو وہ بروئے کار لاتا رہا۔ تم سوچتے رہو، بحث کرتے رہو، پس و پیش کرتے رہو بس یہی تمہارا کام ہے۔ روحانیت اور تخلیقی سرگرمیوں میں کوئی بے آہنگی نہیں ہے ان کو متحد کیا جاسکتا ہے مسلسل اتار چڑھاؤ بلاشبہ عمل کی راہ میں حائل ہوتا ہے اور اس طرح کامیابی کی راہ مسدود ہوتی ہے کوئی ان میں سے ایک کام کرتا ہے یا دوسرا یا وہ دونوں کام کر سکتے ہیں لیکن دائمی طور پر تذبذب میں نہیں رہ سکتا۔“

امراض کے بارے میں اکثر سوالات پوچھے جاتے تھے ایک معتقد نے پوچھا کیا یوگا ساری بیماریوں کے لیے شفا بخش ہو سکتا ہے؟ شری اردبند نے جواب دیا۔ ”بے شک شفا بخش سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ ہو اور کھلا ذہن ہو۔ ایک ذہنی تاثر بھی کینسر کا کامیاب علاج کر سکتا ہے۔ بے شک اس میں قسمت کو بھی دخل ہے جیسا کہ اس عورت کے کیس سے ظاہر ہوتا ہے جس کا کینسر کا آپریشن ناکام ہوا مگر ڈاکٹروں نے اس سے جھوٹ موٹ ہی کہہ دیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کینسر کی ساری علامتیں ختم ہو گئیں اور وہ اس کے کئی سال بعد ایک دوسری ہی بیماری سے فوت ہوئی۔“

ایک معتقد نے جوڈاکٹر تھا اور جس نے شری اردبند کی قوت کا ایک بیماری پر کارفرمائی کا مشاہدہ کیا تھا اس طرح لکھا ہے۔ ”ہم سب کا اعتقاد ہے کہ جیسے ہی آپ ہمارے خطوط پڑھتے ہیں ہمیں ضروری مدد مل جاتی ہے کل جب میں آر (R) کی آنکھوں کا علاج کرنے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس میں آپ کی قوت کی کارفرمائی محسوس کر رہا ہے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ ٹھیک اس وقت اس کا خط پڑھ رہے تھے۔“ شری اردبند نے جواب دیا۔ ”اس کا انحصار اس پر ہے کہ داخلی وجود کہاں تک بیدار ہے ورنہ اس کے لیے جسمانی سہارے درکار ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آرام صرف اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ان کے خط پڑھتے ہیں دوسرے خط لکھتے ہی فوراً آرام پاتے ہیں یا ہم تک خط

پہنچنے سے پہلے یا خط پہنچنے کے بعد مگر ہمارے خط پڑھنے سے پہلے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ذہنی طور پر ہم سے رجوع کرتے ہیں اور ان کو آرام ہو جاتا ہے۔“

اسی ڈاکٹر نے پھر پوچھا ”آپ نے کہا ہے کہ بیماریوں کا حال جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، کیا کوئی ہر صورت میں بیماری کو روک سکتا ہے اور مکمل طور پر بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے؟“ شری ارو بندو نے جواب میں لکھا ”تمام بیماریاں لطیف شعور اور جسم کی لطیف سطح میں جاتی یا اعصابی حصہ سے گزر کر طبعی جسم میں داخل ہوتی ہیں اگر کوئی جسم لطیف سطح یا لطیف شعور کا احساس رکھتا ہے تو وہ بیماری کو طبعی جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک سکتا ہے، مگر بیماری داخل ہو سکتی ہے کسی کو اس کا علم حاصل ہوئے بغیر، جیسے کوئی سو رہا ہو، یا پھر تحت شعور کے ذریعہ یا اس کی پوزیشن غفلت کی حالت میں دفعہ بدل سکتی ہے تب اس وقت کوئی صورت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ جسم پر قابو پا کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ان داخلی ذرائع سے مدافعت ذات اس قدر مستحکم ہو جاتی ہے کہ جسم علی طور پر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے یوگی محفوظ رہتے ہیں۔ پھر بھی ”عملی طور پر“ سے مراد قطعی طور پر نہیں ہے۔ قطعی طور پر محفوظ ہونے کی حالت صرف مافوق ذہنی تبدیلی ہی سے آسکتی ہے کیونکہ مافوق ذہن کے نیچے بہت سی قوتوں میں سے ایک قوت کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو قائم شدہ توازن میں خلل ڈال سکتا ہے۔ مافوق ذہن کی مدد تک یہ قانونِ فطرت ہے۔ مافوق ذہن کے مدارج پر پہنچنے کے بعد جسم میں بیماری سے محفوظ رہنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی فطرتِ جدید کا خاصہ ہے۔“

جب شری ارو بندو سے کہا گیا کہ ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کے مقابلے میں اب ڈاکٹروں اور دواؤں پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں“ تو انھوں نے کہا ”آبادی میں اضافہ کی وجہ سے ہر قسم کے اثرات پھیل جاتے ہیں جو پہلے چھوٹے سے حلقے میں موجود تھے۔ ڈاکٹروں پر بھروسہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر عقیدہ راسخ ہو اور تھوڑی بہت

طبی امداد مل جائے تو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ مگر جب عقیدہ باقی نہ رہے تو امراض بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کا ہونا نہ صرف مفید ہوتا ہے بلکہ ناگزیر بھی۔ ایک تیسری وجہ اور ہے اور وہ ہے سادھنا کا طبعی شعور میں نزول، اپنے سارے تشکیک، اہام اور مدافعت کے ساتھ جس کو ختم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

شری اردبندو نے اپنے معتقدوں کو اکسایا کہ اپنے داخلی واردات بیان کریں۔ انہوں نے لکھا: ”یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ باشعور رہو اور اپنے داخلی واردات ہمارے سامنے رکھو تاکہ ہم ان پر کام کر سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو سینکڑوں مثالوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ بیشتر لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی مشکلات ہم سے بیان کریں۔ گو ہر صورت میں نہیں مگر اکثر صورتوں میں فوری اور برجستہ حل نکل آتا ہے ایک معتقد کو چھسکار دلانے کے لیے جس طاقت کی ترسیل کی گئی تھی وہ اس کے لیے حد سے زیادہ ثابت ہوئی تو گرو نے یہ کہہ کر دلا سا دیا۔ ”ہیں افسوس ہے تمہیں اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ مدر نے تم پر جو بوجھ ڈالا اس کا مقصد تم کو تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ تم چھسکار دلانا تھا۔“

ایک دوسرے معتقد کی حسب ذیل انداز میں ہمت افزائی کی ”تم جو چیزیں دیکھ رہے ہو زیادہ تر اس داخلی عمل کی علامات ہیں جو تم میں جاری ہیں۔ اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ شعور پر اثر ڈالے بغیر صرف تصورات تک ہی محدود رہیں گی۔ پہلے ہی تمہارا شعور بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ تاہم یہ صرف نقطہ آغاز ہے ان بڑی تبدیلیوں کا جو پیش آنے والی ہیں۔ شری اردبندو نے اپنی ہدایات کی تشریح کرتے ہوئے کہا ”میں کبھی کسی کو اس کی غلطیاں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک وہ اس کا موقع نہ دے ایک سادھک کو پہلے باشعور ہونا چاہیے اور پھر روشنی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے غلطیاں محسوس کرے اور ان کو ترک کر کے اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ یہ ہمارے لیے مناسب طریقہ نہیں ہے کہ مدخلت کریں اور دغظ

و نصیحت سے کام لے کر بتائیں کہ کس میں کیا نقائص ہیں۔ یہ تو اسکول ماسٹر کا طریقہ ہے جو روحانی تبدیلی میں کام دیتا ہے۔ ”برہم چریہ“ شری ارو بندو کے لوگاکا ایک اہم پہلو ہے یہاں ان کے خطوں سے چند اقتباسات جنسی مرکز کی قلب ماہیت کے بارے میں دیے جاتے ہیں:

جسمانی کشف کے لیے جنسی مرکز اور اس کی قوت کی قلب ماہیت ضروری ہے کیونکہ جسم میں فطرت کی تمام ذہنی، حیاتی، اور طبعی قوتوں کے لیے یہی ایک سہارا ہے۔ اس سے قلبی نور کے ایک محرک کے سلسلے تخلیقی قوت اور خالص الہی سرور میں تبدیل ہونا ہے۔ مافوق ذہنی روشنی اور قوت اور رحمت کی مرکز میں جاگزینی ہی اسے تبدیل کر سکتی ہے۔ جہاں تک اس کے بعد کے عمل کا تعلق ہے اس کا تعلق مافوق ذہنی صداقت اور بصیرت اور مقدس بردہ ہی کر سکتی ہیں۔ مگر یہ باشعور صداقت کا عمل ہوگا اور تارکی اور لاعلمی کا نہیں جس سے جنسی خواہش اور جنسی قوت کا تعلق ہے۔ یہ قوت، حیات کے تحفظ اور اس کے نفس کی عظمت کی توانائی کا مظہر ہوگی نہ کہ ان کو ضائع کرنے کی۔ اس تصور سے پرہیز کرو جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مافوق ذہنی زندگی صرف حیاتی اور جسمانی خواہشات کی آسودگی کا موثر ذریعہ ہوگی۔ سچائی کے نزول کے راستے میں اس سے بڑھ کر کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی کہ انسانی فطرت کے حیوانی عنصر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے ذہن یہ چاہتا ہے کہ مافوق ذہنی کیفیت ایسی ہو جو اس کے اپنے پسندیدہ اور پہلے ہی سے قائم کیے ہوئے خیالات کی توثیق کرے اور حیاتی عنصر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی خواہشات کی بڑھ چڑھ کر تصویر ہو اور جسمانی عنصر یہ چاہتا ہے کہ اس کے آرام و آسائش، مسرتوں اور مشاغل کا سلسلہ دراز ہو۔ اگر ایسا ہی ہو تو وہ حیوانی اور انسانی فطرت کی ہمالیہ آمیز اور بڑھی چڑھی تکمیل ہوگی نہ یہ کہ انسانیت سے الوہیت کی جانب پیش قدمی۔“

پرانایاما (Pranayama) اور دوسری جسمانی ورزشیں

جیسے آسن سے جنسی خواہش لازمی طور پر معدوم نہیں ہو جاتیں، بعض وقت جسم میں

حیاتی قوت کو غیر معمولی طور پر بڑھا کر وہ جنسی میلان کی قوت کو بھی حیرت انگیز طور پر مبالغہ کی منزل تک پہنچا دیتی ہیں اور چونکہ اسے جسمانی زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اس لیے اس پر ہمیشہ غلبہ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان محرکات سے الگ کر کے اپنی ذات کے داخلی گوشے کی تلاش کی جائے اور اس میں زندگی بسر کی جائے تب یہ محرکات کسی کے اپنے ذاتی نہیں معلوم ہوں گے بلکہ ایسا معلوم ہوگا کہ یہ خارجی فطرت کا سطحی تسلط ہیں جو داخلی ذات یا پُرش (Prusha) پر اثر انداز ہیں۔ ایسی حالت میں ان کو زیادہ آسانی سے ترک کیا جاسکتا ہے یا ان کی مکمل طور پر نفی کی جاسکتی ہے۔ نیند اور خواب سے متعلق بھی انھوں نے بصیرت افروز ہدایات دی ہیں۔

انھوں نے لکھا ہے کہ ”اگر کوئی خواب کی تعبیر کا طریقہ سیکھ لے تو خوابوں سے اپنی فطرت اور دوسروں کی فطرت کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے“

درشن کے دوران گرد کس طرح ترسیل کرتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے شری اربند نے مدر کے بارے میں کہا ”مدر نے دونوں طرح سے ترسیل کرتی ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے، نفس کے لیے اور ہاتھ کے ذریعہ مادہ کے لیے۔ مدر اپنے معتقدوں کو پھول رکھتی ہے۔ ۴۰ قسم (انقسام) کے پھول جن کو مدر نے خاص روحانی اہمیت دی ہے، دیا کرتی تھیں جب وہ مدر کے پاس پر نام کرنے آتے تھے۔ شری اربند نے مدر کے پھول دینے کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا ہے ”اس کا مقصد اس چیز کا حصول ہے جس کا منظر پھول ہے۔“

معتقدوں سے اپنے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے مدر نے کہا ہے ”میرے اور تمہارے درمیان ایک خصوصی شخصیت رشتہ ہے، اور ان سب کے درمیان بھی رشتہ ہے جو شری اربند کی اور میری تعلیمات کی طرف رجوع ہوئے ہیں۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ یہاں فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم چاہے فرانس میں رہو یا دنیا کے دوسرے سرے پر

یا پانڈ بھری میں، یہ تعلق ہمیشہ سچا اور زندہ ہے۔ ان لوگوں کو انھیں میں نے اپنا سیر تسلیم کیا اور جن کے تعلق سے میرا رد عمل اثباتی رہا ہے یہ صرف رشتہ نہیں ہے بلکہ میری ذات کا صدور ہے۔ دراصل میں اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے ذمہ دار گردانتی ہوں، ان کے لیے بھی جن سے میں اپنی زندگی میں صرف ایک سکینڈ کے لیے ملی ہوں۔“

ایک دوسرے موقع پر مدرنے کہا ”ہا کمال درجے سے مراد یہ ہے کہ خاص بہتر اثرات حرکات سے کس طرح نمٹا جائے۔ کسی چیز پر قدرت حاصل کرنا مثلاً کسی تحریک کے معنی یہ ہیں کہ صرف تمھاری موجودگی سے بغیر کوئی لفظ کہے، کوئی تشریح کہے بغیر ایک ناپسندیدہ لہر کو سبکی لہر سے بدل دینا۔ الفاظ کے ذریعہ بحث و تشریح کر کے بلکہ کچھ قوت استعمال کر کے تم دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہو لیکن تحریک پر قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی تحریک پر قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے بہتر اثر کے مقابلے میں ایک زیادہ طاقت و راؤ زیادہ سچا ارتعاش پیدا کرنے کی صلاحیت ہو تب ہی دوسرے ارتعاش کو رد کا جا سکتا ہے۔“

”اگر کسی خاص چیز کو سمجھانے کے لیے الفاظ ضروری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچا علم نہیں رکھتے اگر میں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کے لیے بونا پڑے تاکہ تم سمجھ سکو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مجھ میں اظہار پر قدرت نہیں ہے۔ میں صرف تمھارے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہوں اور سمجھنے میں تمھاری مدد کرتی ہوں، اور تم میں جاننے کی خواہش کو بیدار کرتی ہوں اور تمھارے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہوں لیکن اگر میں کچھ کہے بغیر صرف نظر ڈال کر تم کو ایسی روشنی میں نہ لے جا سکوں جو تم پر حقائق کو منکشف کر دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے جہالت پر پوری طرح غلبہ حاصل نہیں ہے۔“

ہاشمیری اور بندو کی نگارشات

شمیری اور بندو کی ساری نگارشات میں شکر عناصر کی حیثیت سے تین پہلو بالکل واضح نظر آتے ہیں: انگریزی زبان پران کی غیر معمولی قدرت، جنوری ۱۹۵۸ء کے بعد ذہنی سکون کے ساتھ اہامی کیفیت، اور ہر چیز کے تعلق سے ان کا مکمل یا روحانی طریقہ۔ جہاں تک مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کا سوال ہے انھوں نے اپنے اس نظریہ کو صحیح ثابت کر دیا ہے کہ یوگی کسی بھی موضوع پر قلم اٹھا سکتا ہے۔ ان کی نگارشات ایک مستقل فیضان ہیں چاہے وہ سیاسی حیثیت سے متعلق ہوں یا روحانی امور سے متعلق اور نشر میں ہوں یا نظم میں۔

ایک یوگی ادیب کی حیثیت سے نہیں لکھتا کیونکہ وہ صرف وہی کچھ لکھتا ہے جو اس کا داخلی ارادہ الہام اس سے لکھواتا ہے۔ یہ شمیری اور بندو کے الفاظ ہیں ”یوگا میں ساری باتیں ممکن ہیں“ جیسا کہ خود انھوں نے لکھا ہے ”مجھے لوگ فلسفی سمجھتے ہیں، مگر میں نے فلسفہ کا مطالعہ کبھی نہیں کیا، جو کچھ میں نے لکھا وہ یوگا کے تجربے، علم اور روحانی فیضان کی دین تھا۔ اسی طرح شاعری پر میری ”پر عظیم دسترس اور مکمل اظہار کا کمال عمر کے اس آخری دور میں مجھے حاصل ہوا۔ مگر مطالعے اور دوسروں کی تحریروں پر پڑھنے سے نہیں بلکہ میرے شعور کی رفعت اور بلندیوں سے جو روحانی فیضان حاصل ہوا اس کی بدولت میں اس درجہ پر پہنچ سکا“

شمیری اور بندو کی ابتدائی سیاسی تحریروں اور تقریروں حسب ذیل پیش

ہیں۔ ”میں نے چراغ پرانوں کی جگہ“ ۱۹۳۷ء میں اندر پر کاش میں شائع شدہ بھوانی مندریا سکیم۔
 بندے ماترم کے کوئی تلو سے زیادہ ادارے جو ۱۹۰۶ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیان شائع ہوئے۔
 دھوا اور کرنا لوگوں میں ان کی تحریریں شائع شدہ ۱۹۰۹ء۔ ۱۹۱۱ء اترا پڑا اور دوسری
 تقریریں، مائیکلو چسپورڈ اصلاحات پر ان کا تبصرہ جو پانڈ پجری آنے کے بعد لکھا گیا۔ ان
 تحریروں اور تقریروں کی خاص بات تھی ہندوستان کی مکمل آزادی اور اس منزل مقصود
 کے لیے ان کا بار بار زور دینا ”ہندوستان کو آزاد ہونا ہے نہ صرف اپنی خاطر بلکہ دنیا کی خاطر“
 انھوں نے کہا کہ ان کے لیے سوراج ہندوستان کی قدیم طرز زندگی کی جدید انداز میں مکمل
 تھا، قومی عظمت کے اور صداقت کی بازیافت تھا تاکہ وہ پھر اپنا رول اپنا سکے یعنی معلم اور
 رہنما کا عظیم رول۔ سیاست میں ویدوں کے آدرش کی آخری تکمیل کے لیے لوگوں کا خود کو
 آزاد کرالینا ہی ہندوستان کے لیے سچا اور حقیقی سوراج ہے۔ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا
 جب تک ہندوستان اپنی زندگی کا انصرام خود اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا۔ اسے اپنی زندگی
 ایک آزاد کالی کی حیثیت سے بسر کرنی چاہیے نہ کہ ایک جُزویا غیر ملکی سامراج کے ایک ماتحت
 کی حیثیت سے۔ انھوں نے صاف بتا دیا تھا آزادی کی جدوجہد کے لیے کون سی راہ اختیار کرنی
 چاہیے۔ ایک طرف تو غیر جارحانہ احتجاج، بائیکاٹ، عدم تعاون، دیہی زندگی اور قومی تعلیم کی تشکیل
 جدید دوسری طرف ضروری ہو تو مسلح بغاوت کی تیاری، ان کی ابتدائی تحریروں میں بھی یہی بات
 جھلکتی تھی، اور ان میں بھی ہندوستان کے عظیم ماضی کی واضح اور صحیح تصویر اور اس کے عظیم تر
 مستقبل پر ایمان کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

جونیا لٹ انھوں نے اپنی تحریروں میں ظاہر کیے تھے وہ آج بھی ویسے ہی سچے اور
 روحانی ہدایت کے حامل ہیں جو ۱۹۰۶ء میں تھے انھوں نے ۲۸ مارچ ۱۹۰۸ء کو لکھا ”ہم ہندو ہیں
 اور اپنے مزاج کے لحاظ سے فطرتاً روحانیت پسند ہیں کیونکہ جو کام ہم کو انسانیت کے لیے کرنا ہے
 کوئی دوسری قوم اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ کام ہے نسل انسانی کو روحانیت کے رنگ میں

رنگ دنیا..... ۲۴ اپریل ۱۹۵۸ء کو بندے ماترم کے ایک ادارے میں انھوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ سیاست کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ”ہمارے نزدیک دو چیزیں قدیم ہندوستانی سیاست کو دورِ جدید کی سیاست سے ممتاز کرتی ہیں اور وہ ہیں شدید حقیقت پسندی اور پرجوش روحانیت۔“

شری اروندو کی اہم نگارشات روحانی فلسفہ اور یوگا، کلچر، ویدوں، گیتا اور دوسرے موضوعوں پر مشتمل تھیں جو پہلے آریا میں سلسلہ وار شائع ہوئے اور بعد میں نظر ثانی کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ ان کی تقریروں میں حقیقت پسندی جھلکتی ہے جو بیک وقت استدلالی بھی ہے اور مادرائی بھی جو نتیجہ ہے وجدانی تجربہ کے ساتھ ذہنی اور سائنسی نظم و ضبط کے امتزاج کا۔ یہ تحریریں نتیجہ ہیں ان کے مطالعے اور مراقبہ کا جو نہ صرف وجود کے اعلیٰ ترین مسائل کا مکمل نقطہ نظر پیش کرتی ہیں بلکہ پریقین انداز میں مستقبل کے امکانات کی پیش بینی کرتی ہیں اور روحانی نشوونما (مکمل یوگا) کے لیے ٹھوس رہنمائی کرتی ہیں اور حاملِ روحانیت سماج کے ارتقاء اور انسانی رنگارنگی میں انسانی اتحاد کی حصول یابی کی بھی راہ دکھاتی ہیں۔

انسانی زندگی کا سچا قانون یہی ہے کہ الہی زندگی کی نشوونما مکمل کی حد تک ہو اور انسان کے ارضی وجود کی الہی صورت گری ہو اور یہی اصل میں ارتقاء ہے، شری اروندو کے فلسفہ کے یہی بنیادی اصول ہیں۔ حیاتِ الہی، جوان کی اہم ترین تصنیف ہے جس کو شری اروندو ویدانتک موقف سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد خودی، ذہن، حیات، سرور، سرمدی، دنیا کے علم، جہالت، آواگون اور روح، ان سب کے بارے میں ویدانتی تصورات کی تشریح کرتے ہیں۔ ان حقیقتوں کو پیش کر کے انھوں نے ہمہ گیر لاشعوریت (اودیتا) کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ انھوں نے بتایا کہ ذہن اور زندگی اور مادہ یہ سب خودی کا استخراج ہیں۔ رومانی ذہن یا مانوق ذہن کے ذریعے سے جو کائناتی وجود کا اصل معاویہ

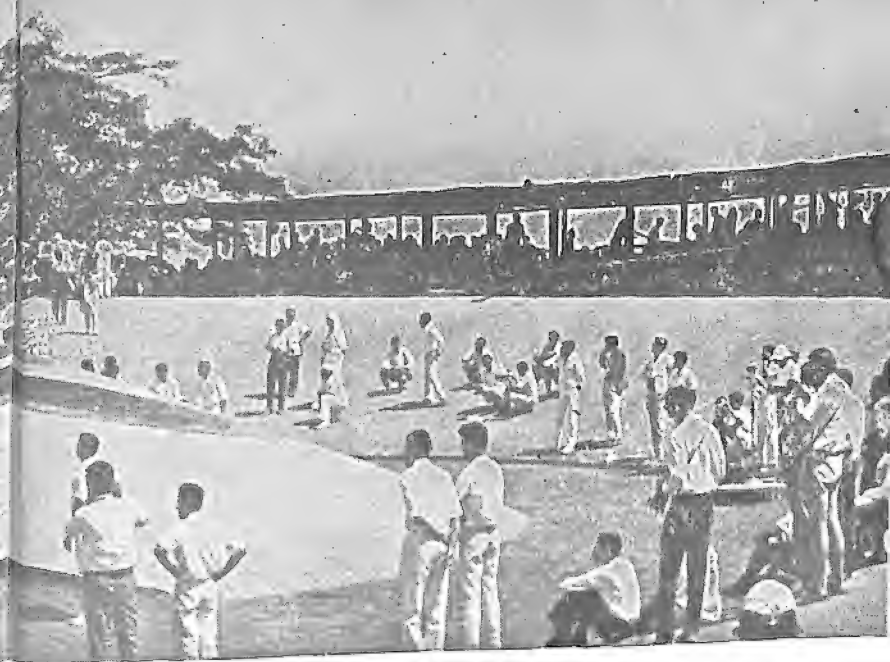
ذہن کو مافوق ذہن کی بلندی پہنچا کر انسان اس دنیا میں روح کی حقیقت اور زندگی کی سچائی اور اعلیٰ ترین اصولوں تک پہنچ سکتا ہے یہی اصول سرورِ سرمدی ہے اس میں اور ارضی زندگی میں کوئی لا علاج تناقص نہیں۔ ہم دنیا کو صرف جہالت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں اسے علم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ہماری جہالت سے مراد ارتقا پذیر علم ہے جو مادہ کے ظاہری شعور میں الجھاؤ کا نتیجہ ہے اور شعور کی غلیل کی جانب راجع ہے۔ اس مراجعت کی تکمیل اور انسانی وجود میں روحانی زندگی کے اظہار کے مواقع ادا گون کی بدولت میسر آتے ہیں۔ وہ ارتقاء کی سچائی کو تو مانتے ہیں مگر اس کی طبعی شکل میں اتنا نہیں، جو مغرب کا تصور ہے، جتنا اس کی فلسفیانہ صداقت میں، جو اس دنیا میں زندگی، ذہن اور روح کے مادہ میں الجھاؤ اور ان کا مدرجی مظاہرہ ہے۔ اس ارتقاء کی آخری منزل ہے روحانی زندگی اور حیات الوہی۔

وید سے متعلق اپنی تصنیف میں شری ارد بندو نے ویدوں میں علامتوں کے رموز کا انکشاف کیا ہے اور مذہبی رسوم نے ان پر ابہام کا جو پردہ ڈال دیا تھا اس ہٹا دیا ہے۔ گیتا پر ان کے مضامین بھگوت گیتا کی بصیرت افزا تفسیر ہیں۔ یہ تفسیر کو واضح کرتی ہے کہ گیتا روح کی صداقت کا طاق در اطلاق ہے۔ یہ اطلاق زندگی کے وسیع ترین اور شکل ترین حصہ سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ عمل اور راہِ عمل کو بھی جو کیے ہوئے ہے، جہاں عمل رہنمائی کرتا ہے روحانی جنم کی سمت، اور جسے روحانی زندگی سے ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے۔ ہماری اصل روح، اور خودی یا ذات ہماری عقل کے حدود سے سرے ہے۔ اس کی وجہ ہے داخلی کیفیات سے ہماری لاعلمی اور غلط شناسی اور ذہن، جسم، اور زندگی کی خارجی میکائیت کا ہماری تمام تر توجہ کا مرکز بن جانا۔

لیکن اگر انسان کی فہم روح ایک بار شناخت کی اس غلطی سے اپنے آپ کو فطری ذرائع کے توسط سے الگ کر لے، اگر وہ اس کے داخلی حقائق سے متعلقہ سارے

آروہل میں "مدرکامندر" نوجوان کام کر رہے ہیں

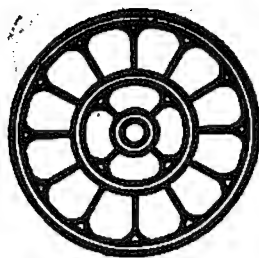
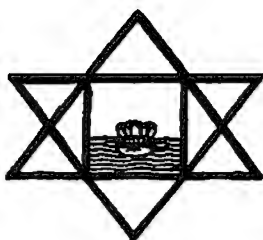

۱۹۶۸ء آروہول کر

سیس کی تقریب

شری ارو بندو کا نشان

”دھرم” کا نشان

عقائد کا مشاہدہ کر سکے اور ان کو زندگی میں برت سکے تو سب کچھ بدل جاتا ہے؛ حیات اور زندگی کی شکل بدل جاتی ہے۔ عمل کا مفہوم اور کردار مختلف ہو جاتا ہے۔ ہمارا وجود تب اس نیچر کی حقیر خود پرستانہ تخلیق نہیں بن رہتا بلکہ الوہی زندگی کی وسیع تر، لافانی اور روحانی قوت بن جاتا ہے۔ ہمارا شعور محدود اور محدود جدوجہد حیات کا اسیر ذہنی اور حیاتی مخلوق نہیں رہتا بلکہ ایک لامحدود الوہی اور روحانی شعور بن جاتا ہے۔

ہمارا ارادہ اور عمل بھی شخصیت اور اس کی انا کے اسیر نہیں رہتے بلکہ ایک الوہی اور روحانی ارادہ اور عمل بن جاتے ہیں۔ کائنات کا ارادہ اور قوت ذاتِ برتر، خودی مطلق اور روح ان سب کی کارفرمائی آزادی سے انسانی شکل میں ہوتی ہے۔

یوگا کے تجزیہ میں شری اروہندو نے اپنے اصولوں اور طرزِ عمل کے جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے ان اصولوں اور طریقوں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی جن کا تعلق روحانی نظم و ضبط کی مختلف راہوں سے ہے اور وہ راستے بھی بتائے ہیں جو انسانی وجود کی مکمل الوہی زندگی کی سمت رہنمائی کرتے ہیں۔

وحدت انسانی کے آدرش میں انھوں نے انسانی وحدت سے متعلق بحث کی ہے اور اس کے میلان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس طریقہ سے حقیقی انسانی وحدت کے حصول میں کیا نقص حاصل ہیں۔

(Human Cycle) انسانی جنم چکر میں جو ابتدا میں سماجی

نشوونما کی نفسیات کے نام سے شائع ہوئی تھی انھوں نے واضح کیا ہے کہ مستقبل کا سماج کس طرح ایک روحانی سماج بن سکتا ہے اور بنے گا۔ شری اروہندو کا سماجی فلسفہ ان کے روحانی فلسفہ کا جزو ہے۔ شری اروہندو کے خطوط اپنے معتقدوں کے نام، اروہندوئی ادب کا بہت اہم جزو ہیں ان کے پاس ہزاروں خطوط آتے تھے اور وقت کا بڑا حصہ ان جوابوں پر صرف ہوتا تھا۔ یہ خط ہر اس موضوع کا احاطہ کیے ہوئے جن کا تعلق انسانی زندگی

سے ہے جیسے خدا، فطرت، انسان، وجود کی سطحیں اور اجزاء، مراقبہ، بہت یوگا، تنہا، نیند، خواب، ذہن، وجدان، بیماری، عالم رویا، آرٹ، ادب، محنت، بحیثیت سادھنا، ستری، علم، برہم چریہ، غذا، تقدیر، کرم، تنازع، ادبی تنقید، کلچر، عالمی حالات، سماجی مسائل، رہنمائے شعر گوئی، نثر، مافوق ذہن، قلب ماسیت وغیرہ۔

ان کا یہ فلسفہ کہ ”تمام زندگی یوگا ہے“ اپنے مکمل تصور میں ان ساری سرگرمیوں پر حاوی ہے۔ ہندوستانی تہذیب کی اساس میں، شری اردوند نے جن موضوعوں کو چھوا ہے وہ ہیں: جذبہ ہندوستان کے مذہب کے پیچھے اس کی روح، آرٹ، تعمیر کاری، مجسمہ تراشی، تعلیم، نظام سیاست وغیرہ اور بتایا ہے کہ کس طرح ہندوستان کا کلچر اس کی روح کا آئینہ دار ہے، انھوں نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے ”ہم محدود اور رسمی مفہوم میں تنہا اور الگ تھلک نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اطراف میں جو جدید دنیا ہے اس کو نظر میں رکھیں اور اس سے متعلق آزادانہ معلومات حاصل کریں، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے“

ہیں کلچر کے ہر شعبے پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اس حقیقت پر مضبوط گرفت رکھنی چاہیے کہ ہندوستانی اسپرٹ کیا ہے اور ہندوستانی آرٹس کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں عصر حاضر کے حالات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے کیا امکانات ہیں اور نئی فتح مندانہ تخلیق کی جانب کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ شری اردوند کی مختصر نگارشات جیسے ”مذہب“، ”لحمہ الوہیت“، ”مسئلہ تنازع“ وغیرہ مختلف مسائل اور مضامعات بھی اردوند کی شعور پر روشنی ڈالتے ہیں کوئی مطالعہ کرے تو یہ پتہ چلے گا کہ اظہار ہر لحاظ سے کمال کی منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ ان نگارشات کے مطالعے سے انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ تحریریں نئے آسمانوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس حقیقت کا موثر تصور پیش کرتی ہیں، لفظ صرف ایک جہانی منظر ہے۔ اپنی کتنا

”شاعری کا مستقبل“ میں شری اردوند وضاحت کرتے ہیں کہ ماضی میں انتہائی رفعتوں کے لمحوں میں، شاعری میں تخلیق کے پیچھے جو الوہی حقیقت کا رفرار ہی ہے اس کے اظہار کی کوشش کی گئی ہے، مگر مستقبل میں اس کے امکانات ہیں کہ اسے زیادہ شعوری اور با مقصد بنایا جائے اور اس کے لیے زیادہ مستحکم بنیادوں پر کوشش کی جائے مستقبل کی شاعری کو انسانی روح کی گہرائیوں اور انیاد میں روح کائنات کے اظہار کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسے اس تصور اور تجربہ کے لیے الہامی، جمالیاتی اسلوب اور کاشف حقیقت زبان دریافت کرنا ہے۔ مستقبل کے فن شاعری کا لازمی اور فیصلہ کن عنصر غالباً یہ دریافت کرنا ہوگا کہ روح یا جذبہ کا انکشاف یا تئیں ہیئت کی اساس نہیں ہوتا بلکہ اصل حقیقت جذبہ ہے جو اپنے اسلوب اور لفظ کے تانے بانے بنتا ہے۔

سادتری جو ایک حکایت اور علامت ہے، شری اردوند کی تازہ ترین اور عظیم ترین نظم ہے۔ بے قافیہ نظم کے ۲۳۸۰۰ مصرعوں نے اسے انگریزی ادب کی طویل ترین رزمیہ نظم بنا دیا ہے۔ شری اردوند نے اس نظم کے بارے میں کہا ہے ”ایشیاء کے نئے تصور اور نئے اظہار کے ساتھ یہ ایک عارفانہ شاعر ہی ہے“۔ انھوں نے یہ بھی کہا ہے ”میں نے سادتری کو روحانی ارتقا کا ذریعہ بنایا ہے میں نے اسے ایک خاص ذہنی سطح پر لکھا شروع کیا اور ہر وقت ایک اعلیٰ تر سطح پر پہنچا گیا اور اس بلندی پر پہنچنے کے بعد اس حصہ کو پھر سے لکھا۔ اس کے علاوہ مجھے اس کا بھی خاص طور پر خیال تھا کہ اگر ایک حصہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ نجلی سطح سے تخلیق ہوا ہے مگر میں اسے چھوڑنے پر تیار نہ ہوتا کیونکہ وہ اچھی شاعری کا نمونہ ہوتا جتنا ہو سکے سارا کچھ اسی ایک دار الضرب سے سکند ہوتا تھا اور اصل میں نے سادتری کو ایسی نظم نہیں سمجھا جسے فریضہ کے طور پر لکھنا اور ختم کرنا تھا بلکہ میرے لیے وہ ایک تجربہ تھی جس میں یہ دیکھنا تھا کہ شاعری کہاں تک کسی کے اپنے شعور سے لکھی جاسکتی ہے اور اسے کس طرح تخلیقی بنایا جاسکتا ہے اور پھر سادتری کا فن ایک ایسے تجربے کو دیکھنے یا آزمانے کا موقع فراہم کرتا تھا جو عام قلم کام نہیں ہے۔

بلاشبہ سادتری برتر علم ہے جو تمام انسانی فلسفہ اور مذہب سے بلند ہے یہ ایک روحانی طریق ہے، یہ یوگا ہے، پتیل ہے، سادھنا ہے، ہر چیز اس کی تنہا ذات میں پنہاں ہے۔ سادتری میں غیر معمولی طاقت ہے۔ یہ اس شخص کو ارتعاش بخشی ہے جو تاثر پذیری کی جھلا رکھتا ہے شعور کی ہر منزل پر ایک حقیقی استہزاز۔ یہی وہ حقیقت کاملہ ہے جسے شری ارو بندو نے سطح ارضی تک پہنچایا۔

شری ارو بندو نے اس زرمیہ میں ہمیں ایک پیغمبرانہ بشارت دی ہے بشرطیکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یہ دراصل ایک انکشاف ہے، یہ ایک مراقبہ ہے، ایک تلاش ہے لا محدود کی لازوال کی، اگر اسے صحیح جذبہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ مطالعہ خود حیات ابدی کی سمت رہنمائی کا کام کرے گا۔ یہاں سب کچھ ملے گا جو الوہیت کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ یوگا کی ہر منزل یہاں موجود ہے اس کے علاوہ دوسرے تمام یوگا بھی یہاں موجود ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ہر شعر میں جس بات کا انکشاف کیا گیا ہے اگر کوئی اس پر خلوص دل سے عمل کرے تو یقیناً نا تو ذہنی یوگا سے بغیر کسی ہادی درنہما کے قلب ماہیت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہادی برحق ہے یہاں ہر چیز موجود ہے، عرفان، سریت، فلسفہ، تائج ارتقا، انسان کی تاریخ، دیوتاؤں کی تاریخ، تخلیق اور نیچر کی تاریخ، تخلیق کائنات اور اس کا مقدر، یہ سب اس زرمیہ میں موجود ہے۔ سارے سوالوں کے سارے جواب یہاں مل جائیں گے، یہاں ہر چیز سمجھائی گئی ہے۔ ایسے امور سمجھائے گئے ہیں جن کا اب تک کسی کو علم نہیں ہو سکا ہے بشرطیکہ کسی میں سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ یہاں سادتری سے دو اقتباسات دیے جاتے ہیں۔

یک بیک ایک سحر زدہ قوت اسیر دام ہو جاتی ہے
جو زیر نقاب الوہیت کے لازوال عزم کو متحرک کرتی ہے
عبادت ایک مکیمانہ عمل، ایک نیک خیال
جو انسانی طاقت کو مادرائی قوت سے غسلک کرتی ہے

اور معجزہ معمول بن جاتا ہے
ایک عظیم عمل، دھارے کا رخ بدل دیتا ہے
ایک نجر و خیال، قادر مطلق بن جاتا ہے

ابدیت سے تکمیل پیدا ہوتی ہے
حقیقت مطلق، جو انسانی زندگی کو متحرک کرتی ہے
حق کا پر تو مادی اشکال پر حاوی ہو جاتا ہے
جہاں لافانی نور کا ایک عالم مافوق ذہن کی مملکت ہے
سچائی جو اسرار کے پردوں میں چھپی رہتی ہے
اور جس کی گتھی عقل کے ذریعے سلجھانا ناممکن ہے
وہ سچائی مادی شکل کے سخت ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے
تب زندگی کا عقدہ کھل جاتا ہے اور وہ بے نقاب ہو جاتی ہے
بہی فطرت ہے اور یہی عام قانونِ قدرت ہے

یہاں جسم روحانی عناصر سے تشکیل پاتا ہے
جو لازوال آگ کا آتش کدہ ہے
جہاں ہر عمل روح کی کار فرمایوں کا ترجمان ہے
جہاں خیالات کی ہر رد، حکمی اور قطعی ہوتی ہے
اور زندگی مسلسل عبادت بن جاتی ہے
جو قادر مطلق کے حضور میں سرخوشی کی بھینٹ ہے
ایک کائناتی بصیرت اور روحانی وجدان

جیسے لامحدود نکل، محدود میں محکم ہو کر
سرور و مسترت کی کانپتی روشنی میں نمودار ہو گیا ہے
اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان بے ہیئت حق کے
منور چہرے کا دیدار کرتا ہے
ایک لمحہ عرفان میں ابدیت کی
شرابِ مہور کا جام نوش کرنا ہے

شری ارو بندو کی ابتدائی نظمیں مرٹیلہ کے نام گیت ہیں جو ۱۸ سال کی عمر میں لکھے گئے جب وہ انگلستان میں تھے۔ یہ ۱۸۹۶ء تا ۱۸۹۷ء کا دور تھا۔ ان کی ابتدائی ۴۴ نظموں میں سے زیادہ تر نظمیں ان کے نظموں اور ڈراموں کے مجموعے میں شائع ہوئیں اور ۱۹۰۵ء اور ۱۹۱۰ء کے درمیان کچھ ہانڈ پیچری میں لکھی گئیں۔ ایان، چھ رکنی اورانی بھر میں ایک رز سے ہے اس کا موضوع وہ جنگیں ہیں جو آکلیئر ریزانی دہشت پسند سورما اور اموزوینا کی ملکہ کے درمیان لڑی گئیں۔

شری ارو بندو نے سنسکرت اور بنگالی میں لکھے گئے کئی ڈراموں اور نظموں کا ترجمہ بھی انگریزی میں کیا ان میں سے سب سے اہم سنسکرت سے ترجمہ شدہ کالیداس کا ڈراما وکرم اروشی تھا۔

شری ارو بندو نے جو ڈرامے لکھے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ان میں سے چار جو سب بے قافیہ نظم میں ہیں ان کا پس منظر مختلف ملکوں سے تعلق رکھتا ہے جیسے یونان، قدیم، شام، ایران اور عراق۔ ایک ڈراما واسودت ہے جیسا کہ اس کے سنسکرت نام سے ظاہر ہے، اس کا پس منظر قدیم ہندوستان ہے۔ اس کا تعلق عہدِ مہابھارت کی جنگ کے بعد کے دور سے ہے۔ یہ سب ڈرامے الہی شعور کی نشان دہی کرتے ہیں جو حالات پر قابو

شری اردبند کی نگارشات

ہے اور یہ ڈرامے ہم آہنگی اور لافانیت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔
 ایک ادبی نقاد کی حیثیت سے شری اردبند نے مختلف انجیال شخصیتوں پر بصیرت افزا
 روشنی ڈالی ہے۔ یہ شخصیتیں گوٹے، شکسپیر، ہومر، ورڈسورٹھ، والیسی، ڈائٹے، کالی داس،
 اسکیلوس، ورل، ملٹن، سوفیکلس، ویاسا وغیرہ ہیں۔
 شری اردبند کی تحریروں میں ماضی، حال، مستقبل، الٰہی قوت اور تخلیق یہ
 سب ایک مکمل شعور کا ایک تجربہ اور اظہار کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں جو خدا کے
 برتر کی رحمت ہیں انسانیت کے لیے۔

۱۶۔ شری ارو بند و آشرم

مدر نے ایک بار کہا، ”میرا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا خاندان بنا دوں جس میں ہر شخص کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مکمل طور پر نشوونما اور اظہار کر سکے“

آشرم، شری ارو بند و اور مدر کے آدرشوں کا فطری اور نمونہ پر منظر ہے۔ جب شری ارو بند و پہلی بار ۱۹۱۷ء میں پانڈیچری آئے تو ان کے ساتھ ان کے چند نوجوان سیاسی ساتھی بھی آئے اور سب ایک خاندان کی طرح رہنے لگے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا دوسرے روحانیت کے متلاشی ان میں شامل ہوتے گئے۔ بہر حال ۱۹۲۲ء تک یہی حال رہا اور بالآخر جب مدر آگئیں تو اس کے بعد ممبروں کی تعداد بڑھنے لگی اور اجتماعی زندگی کی شروعات ممکن ہو سکی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصلی آشرم کی تشکیل ۲۴ نومبر ۱۹۲۲ء کے بعد ہوئی، جب شری ارو بند و نے معتقدوں کو مدر کی نگرانی میں دے دیا۔

ہندوستان میں آشرم عام طور پر ایک روحانی یا مذہبی حلقہ ہے جس کے اراکین ایک گرو کے اطراف جمع ہو کر دنیا کو تیاگ دیتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو روحانی زندگی کے لیے وقف کر دیں۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ پہلے معتقد شری ارو بند و کے اطراف جمع ہوئے اور اس کے بعد مدر کے اطراف، آشرم کی یہ تعریف شری ارو بند و آشرم پر صادق نہیں آتی۔ شری ارو بند و نے کہا ہے کہ یہ آشرم ترک دنیا کے مقصد سے قائم نہیں کیا گیا بلکہ ایسے مرکز اور تجربہ گاہ کے طور پر قائم کیا گیا ہے جہاں ارتقاء کے ذریعہ زندگی ایک نیا روپ لے سکے۔

شری اردوند نے بنگال میں اپنی گرفتاری سے پہلے اور آشرم کی بنیاد کا کوئی خیال آنے سے پہلے اس بات پر زور دیا تھا کہ ”روحانی زندگی کا سب سے زیادہ طاقت ور مظہر وہ شخص ہے جو یوگا کی قوت کے زیر اثر عام انسانوں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے ہی داخلی اور خارجی زندگی کے اتحاد سے انسانیت بالآخر بلند یوں پر پہنچ جائے گی اور با عظمت اور الوہی بنے گی۔“

اس طرح آشرم ایسی جگہ ہے جہاں روزمرہ زندگی، روحانی زندگی کا ٹوٹ حصہ ہے۔ آشرم کے ۱۶۰۰ ممبر ہیں جو مختلف قومیتوں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سیناسی نہیں ہیں، نہ ہی تپاسی ہیں بلکہ سادہ سادہ ہیں، تلاش ہیں اور اعلیٰ روحانی مدارج کے آرزو مند ہیں اور ان کا آدرش ہے یہیں زمین پر اور ارضی زندگی میں روحانی زندگی کا حصول۔ ان ہی لوگوں کو آشرم میں مقبولیت کی سند ملتی ہے جو مدر کی نظر میں روحانی زندگی کی باطنی طلب رکھتے ہیں۔ شری اردوند نے ایک بار وضاحت کی: ”ہم امیر و غریب کا یکساں خیر مقدم کرتے ہیں چاہے ان کا جنم انسانی معیار کے لحاظ سے اعلیٰ ہو یا ادنیٰ اور ان سب سے یکساں محبت کی جاتی ہے اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔“

۱۹۲۰ء سے آشرم کو مسلسل ترقی ہو رہی ہے اصل عمارت کے علاوہ جہاں بدو رہتی ہیں اور جہاں اردوند کی سادہ سادہ آشرم کی اپنی عمارتیں سارے باندھ باندھ شہر میں اور اس کے مضافات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آشرم کے مقدس حدود کہاں تک ہیں، شری اردوند نے کہا، ”ہر وہ مکان جس میں آشرم کے سادہ رہتے ہیں وہ آشرم کے مقدس حدود میں شامل ہے۔“

کچھ لوگ جب وہ پہلی بار آشرم آتے ہیں خاص طور پر مغربی ملک کے باشندے، مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنے میں کوئی ان کی مدد نہیں کرتا، کلاسیں نہیں ہوتیں نہ لکچر نہ درس و تدریس۔ شری اردوند اور مدر کے فرمودات کے سوا جو

سب کو میسر ہیں، ہونے والے معتقد کو چاہیے کہ انتہائی سرگرم عمل زندگی کے ہنگامہ میں اپنے لیے ہر چیز خود تلاش و دریافت کرے۔ اسے قطعی طور پر اپنے آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں اندرونی روشنی کے سوا کوئی حفاظتی دیواریں نہیں ہیں۔

شری اروندو نے آشرم کو ایک وسیع معاملہ کہا ہے۔ جو ارتقاء کی ہر سطح کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، ذہنی، حیاتی، اور نفسی طور سے۔ اس میں تمام انسانی اقسام کی نمائندگی ہوتی ہے اور ساری روایات کی بھی۔ اور جہاں سادہ سکون کی تربیت ہوتی ہے ہندومت میں دوسروں کا تعلق اسلام، عیسائیت، توئی مت، بدھ مت اور دہریت سے ہے، اور سب ارتقاء کے مختلف مدارج میں ہیں۔ ہر ایک کو اپنی صداقت کی تلاش خود کرنی چاہیے اور یہ صداقت ممکن ہے کہ وہ نہ ہو جو اس کے ساتھی کی ہے۔ شری اروندو کی ہدایت کے باوجود خدید لوگ رہبانیت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر سادہ کام پر لگے رہتے ہیں۔ اور وہاں ہر مذاق کی مناسبت سے کام موجود ہے آپ چاہیں تو قومی تعلیمی مرکز میں استاد بن سکتے ہیں جہاں کنڈرگارڈن سے یونیورسٹی کی سطح تک تعلیم ہوتی ہے یا اسٹین لیس اسٹیل، دستی کاغذ سازی، فرنیچر، ہینڈ لوم کپڑے، عطریات کے بنانے میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں یا کسی زمین اور بارغان میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میکانکی کاموں سے دل چسپی ہے تو وہاں موٹروں، ٹرکس اور ٹریکٹر کے ورکشاپ موجود ہیں، یا آپ خیاطی، طباطباعت، دکنی زبانوں کی، بنجاری یا ڈیرری فارم کے کام میں دل چسپی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی سادہ زندگی پسند کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کے برتن صاف کر سکتے ہیں وہاں کتب خانے ہیں، دارالمطالعے ہیں، ایک وسیع کھیل کا میدان ہے، ایک بڑا سونمگ پول ہے، موسیقی، آرٹ، اور فوٹو گرافی کی آسانیاں جیتا ہیں۔

ایک کام پر دوسرے کام کو ترجیح نہیں دی جاتی، کسی کو اجرت یا معاوضہ

بھی نہیں دیا جاتا، زندگی کی تمام ضروریات مدر کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، اس طرح سادہ صحت مالی مسائل سے آزاد ہیں۔ اصل کام عرفانِ ذات ہے، سارا کام خدمت گزاری اور بے غرضی کے جذبے کے تحت ہونا چاہیے جو الوہی قوت کی خوشنودی کے لیے ہو اور مکمل قلبِ ماہیت کا مقصد نمایاں طور پر ہر وقت پیشِ قلب و نظر رہنا چاہیے۔ الوہیت کے لیے کام کرنے کا مطلب مدر کے قول کے مطابق 'جسمانی عبادت' ہے،

آشرم میں تقریباً ۸۰۰ بچے رہتے ہیں۔ شری اردبند قومی تعلیمی مرکز کا قیام ۱۹۵۲ء میں عمل میں آیا۔ جہاں عام طرز کی تعلیم نہیں ہوتی، مدر کہتی ہیں "مکمل تعلیم کے لیے پانچ اہم مقاصد کا ہونا ضروری ہے جن کا تعلق اُس رُخ سے ہے، جنہیں شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ کہا جاسکتا ہے۔ نفسی تعلیم سے ہم زندگی کے صحیح مقصد کے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں یعنی زمین پر ہمارے وجود کی غایت اور وہ دریافت جس کی سمت زندگی رہنمائی کرے اور پھر اس دریافت کا نتیجہ فرد کا اپنے آپ کو لازوال اصول کے لیے وقف کر دینا ہے۔ برسوں پہلے جب مدر آشرم کے بچوں سے پابندی سے ملاقات کرتی تھیں، مدر نے ایک بار ان سے کہا تھا۔ "میرے بچو تم سب کو یہاں غیر معمولی آزادی حاصل ہے، کوئی سماجی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی اخلاقی پابندیاں نہیں، نہ کوئی ذہنی یا عقلی پابندیاں ہیں اور نہ قواعد و ضوابط ہی ہیں او نہ کچھ اور، صرف ایک روشنی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔"

اب مدر اپنے کمرے ہی رہتی ہیں، جہاں سادہ حلوں اور زائروں سے ملتی ہیں، پبلک میں صرف سال میں چار بار درشن دینے آتی ہیں، تاہم وہ انٹرویو دیتی ہیں اور آگ آشرم کی ساری سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہیں، ان کے اپنے الفاظ میں آشرم کی نشو و نما اور ترقی، جنگل یا صحرا کی طرح ہوتی ہے اور ہر شعبہ خدمت کا وجود کسی بے اصل منصوبہ بندی کے تحت عمل میں نہیں آیا ہے بلکہ وہ ایک

زندہ اور حرکی ضرورت کے تحت ہے۔
 ”آشرم کی اس لیے بنیاد رکھی گئی اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ نئی دنیا کا
 گہوارہ بن جائے۔ دروازہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا، ان سب کے لیے جو یہ فیصلہ
 کر لیں کہ اپنی زندگی اس مقصد کی نذر کر دیں گے“

۱۔ اردوِ ول

شری اردوبندو کے مکمل یوگا کا مقصد مافوق ذہنی ماہیت ہے۔ ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء میں جو مافوق ذہنی نزول واقع ہوا تھا وہ اس سمت میں پہلا قدم تھا۔ عالمی شہر اردوِ ول (جو شری اردوبندو کی یاد میں رکھا گیا ہے) کا قیام دوسرا قدم تھا۔ ۱۹۶۳ء ہی میں مدر نے بتایا تھا جب مافوق ذہن اور مادی وجود میں رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا اثر خارجی دنیا میں نئی تخلیق کی صورت میں ہونا لازمی ہے۔ نمونے کا شہر اس کا آغاز ہو گا اور مکمل دنیا اس کی انتہا۔

اردوِ ول کی بنیاد شری اردوبندو کے آدرش کی یادگار کے طور پر ۲۸ فروری ۱۹۶۸ء میں رکھ دی گئی۔ اس موقع پر مدر نے کہا تھا ”اردوِ ول کی طرف سے تمام نیک انسانوں کے لیے نیک تمنائیں۔ ان تمام انسانوں کو، جو ترقی کے خواہاں اور ایک بلند تر اور حقیقی سچی زندگی کے آرزو مند ہیں، اردوِ ول آنے کی دعوت دی جاتی ہے“

اردوِ ول کا منشور حسب ذیل ہے:

”اردوِ ول کسی ایک خاص فرد کے لیے نہیں ہے اردوِ ول کا تعلق مجموعی طور پر تمام انسانیت سے ہے مگر اردوِ ول میں رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ الہی شعور کی برتری کا دل سے قائل ہو۔“

”اردوِ ول نہ ختم ہونے والی تعلیمات کا مقام اور مسلسل ترقی اور غیر فانی شباب کا گہوارہ رہے گا۔“

اروول کا مقصد یہ ہے کہ ماضی اور حال کے درمیان ایک پل کا کام دے۔ خارج اور داخل کے تمام امکشافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اروول مستقبل میں تکمیل مقاصد کے لیے دیرا اقدام کرے گا۔ اروول مادی اور روحانی تحقیقات کا ایسا مقام ہوگا جو حقیقی وحدت انسانی کا ایک زندہ منظر ہوگا۔

مدر کے مطابق ”اروول کو ایک ایسا عالمی شہر بنانا مقصود ہے جہاں سب ملکوں کے مرد اور عورتیں امن اور ترقی پسندانہ ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں اور جو تمام مسکوں، سیاست اور قومیتوں سے بلند بالا ہو۔“

اروول پانڈ پچری سے ۵ میل شمال میں واقع ہے۔ اس کے لیے جو مقام منتخب کیا گیا ہے وہ مشرق کی سمت سمندر کا بے حد دل فریب اور رنگارنگ نظارہ پیش کرتا ہے اور اس کے مغرب اور شمال میں خوبصورت جھیلیں ہیں، ۵۰ ہزار اشخاص کو یہاں بسانا مقصود ہے۔ اروول نہ صرف عالمی تہذیبی بستی ہوگا بلکہ ایک مکمل طرز حیات کا نمونہ بھی ہوگا، اور قلب مہمت کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہ ان لوگوں کا مسکن ہوگا جو شعوری طور پر اپنے نفس کا ارتقا چاہتے ہیں۔ موجودہ انسانیت کی تکمیل اور دنیا آج جن مسائل سے دوچار ہے ان کا حل بھی یہاں میسر آئے گا۔

اروول کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے تمام حصوں کے لوگوں کے لیے یک جانی کا موقع فراہم کرے۔ ایسے لوگ جو شری ارو بندو کے آدرشوں کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار ہوں یہ مقام ایسا ہوگا جہاں تمام نیک دل اور فخلص انسان عالمی شہری کی حیثیت سے آزادانہ رہ سکیں گے۔ یہ امن، باہمی میل جول اور ہم آہنگی کا مرکز ہوگا اور جہاں انسان کی جارحانہ جبلتوں کو صرف اس کے مصائب و مشکلات کے اسباب کو فتح کرنے پر صرف کیا جائے گا۔ اس کی کمزوریوں اور چل کو تخیر کیا جائے گا، اور اس کی عدم صلاحیتوں اور مجبوریوں پر فتح حاصل کی جائے گی۔

انسان کے مابین باہمی رشتہ، جن کا اظہار عام طور پر مقابلہ اور تعاون پر مبنی ہے اس کی بجائے یہاں اس کی بنیاد بہتر کاموں کے لیے باہمی تعاون، اور حقیقی برادری اور تعلقات پر رکھی جائے گی۔

مختلف ملکوں کے مستقل تہذیبی مرکز اردول میں قائم کیے جائیں گے، جن میں ہندوستان کی ریاستیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ مرکز ان ملکوں اور ریاستوں کی تہذیبوں کے منظر اور ان ملکوں کے پچھلے، فنی تعمیر، زبان، آرٹ، طرز زندگی، قدرتی مناظر وغیرہ کے آئینہ دار ہوں گے۔ یہاں کے رہنے والوں کا دنیا کی تہذیبوں سے براہ راست ربط رہے گا اور وہ کثرت میں وحدت کی اقدار سے روشناس ہوں گے۔

یونسکو کی جنرل اسمبلی نے پیرس میں اتفاق رائے سے اردول کے قیام کی تائید میں تین قراردادیں ۱۹۶۶ء، ۱۹۶۸ء، ۱۹۷۰ء میں منظور کیں ۱۹۷۱ء میں جنرل کانفرنس نے اپنی قرارداد میں ممبر ریاستوں اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو دعوت دی کہ وہ اردول کو ایک بین الاقوامی تہذیبی شہر بنانے اور ترقی دینے میں حصہ لیں۔

اس شہر کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مختلف تہذیبوں و تمدنوں کی اقدار کو ہم آہنگی میں یکجا کیا جائے اور جہاں زندگی کے معیار ایک مکمل اکائی کی طرح انسان کی جسمانی اور روحانی ضرورتوں کے مطابق ہوں۔

اردول کے شہریوں کے نام وزیر اعظم شری مہتہ اندرا گاندھی نے یہ پیام دیا تھا: ”پانڈیچری شری اردوند کی سیاسی جلاوطنی اور ان کی شخصیت کے روحانی انکشاف کا مقام ہے ان کا درخشاں پیام پانڈیچری ہی سے دنیا کے مختلف حصوں میں نور افروز ہوا۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ مختلف ملکوں کے اہل باطن نور و روشنی کو ایک ایسا نیا شہر مل گیا، جو شری اردوند کے نام سے وابستہ ہے۔ انسان کی روحانی ترقی کی ماحولی ضرورتوں کے ادراک کے لیے یہ ایک غیر معمولی منصوبہ ہے۔ میری تمنا ہے کہ اردول حقیقی معنوں میں روشنی اور امن کا

شہر بن جائے؟

مدر نے اردو دل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا ”انسانیت ارضی تخلیق کا آخری زینہ نہیں ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے اور انسان سے بہتر مخلوق وجود میں آئے گی۔ ہر ایک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا وہ اس نئی تخلیق کی تیاری میں حصہ لے گا۔ دنیا کے موجود حالات سے جو لوگ مطمئن ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے اردو دل کا قیام کوئی معنی نہیں رکھتا۔“
مدر نے یہ بھی بتایا ہے کہ اردو دل کے سچے شہری کی کیا خصوصیات ہونی چاہئیں:

”پہلی ضرورت داخلی انکشاف ہے جس کے ذریعہ کوئی جان سکتا ہے کہ سماجی اخلاقی تہذیبی نسلی، اور درویشی مظاہر کے پیچھے دراصل کون سی سچی قوت کار فرما ہے، ہمارے نفس کی عمیق ترین گہرائیوں میں ایک ہمہ گیر اور ہمہ آگاہ آزاد وجود موجود ہے جو اپنے بچا جانے کا منتظر ہے اور جسے اردو دل میں ہمارے وجود اور ہماری زندگی کا فعال مرکز بنانا ہے۔“
”اردو دل میں رہنے والوں کی زندگی اخلاقی اور سماجی پابندیوں سے آزاد ہے مگر اس آزادی کو آنا اور اس کی خواہشات اور اس کی امنگوں کی غلامی کا نیاروپ نہیں دھارنا چاہیے۔ جذباتی آسودگی، داخلی انکشاف کے راستے میں حائل ہوتی ہے، اسے صرف سکون قلب اور مکمل اور واضح بے لوثی ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

”اردو دل کے شہریوں کو ملکیت کے جذبہ سے عاری ہونا چاہیے کیونکہ مادی دنیا میں ہمارا حق آمد و رفت جو ہماری زندگی اور ہمارے عمل کے لیے ناگزیر ہے اور جو مقام ہمارے لیے مقدار کیا گیا ہے، وہی نہیں ملتا ہے، ہمارے داخلی وجود سے ہمارا ربط جتنا زیادہ باشعور ہوگا اتنے ہی حقیقی ذرائع ہیں میسر ہوں گے۔“

”کام بلکہ جسمانی کام داخلی انکشاف کے لیے ناگزیر چیز ہے۔ اگر کوئی کام نہیں کرتا، اگر کوئی اپنے شعور کو مادہ میں دخیل نہیں کرتا تو مادہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، شعور کے ذریعہ جسمانی توسط سے مادہ کی تعلیم ایک بہت مستحسن کام ہے۔“

”اپنے اطراف نظم و ضبط قائم کرنے سے اپنے نفس کے داخلی نظم و ضبط میں مدد ملتی ہے۔ کسی کو اپنی زندگی کی تنظیم، خارجی اور مصنوعی اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ منظم داخلی شعور کے مطابق کرنی چاہیے کیونکہ اگر کوئی زندگی کو اعلیٰ شعور کی لگام دیے بغیر آزاد چھوڑ دے تو زندگی اظہار اور یقین کی قوت سے محروم ہو جاتی ہے۔

”اگر مادہ کا کوئی شعوری مصنف نہ نکالا جائے تو یہ ایک لحاظ سے تفسیح اوقات ہوگا۔ تمام روئے زمین کو نئی مخلوق کی آمد کی تیاری کرنی چاہیے اور اردول کا مقصد شعوری طور پر اسی آمد کے لیے کام کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کا انکشاف ہم پر ہوگا کہ یہی مخلوق کیسی ہونی چاہیے مگر اس اشنا میں بہترین اقدام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر الوہی طاقت کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔“

محقر آشری اردوبند کے الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں:

”ابھی سچائی کو فروغ ہوگا اور ہم آہنگی بڑھے گی۔ وہ دن آئے گا جب انسان آپس میں قرب اور وحدت محسوس کریں گے۔ اس اشنا میں ایک اگلا قدم ایک طرح کا حاصل تو ہے کیونکہ رفتہ رفتہ زمین اپنے آپ کو آسمان کے لیے داکر دے گی یہاں تک کہ اس کی روح کی نیم تاریک فضائیں روشنی سے معمور ہو جائیں گی۔“

کتابیات

شری اردو بندو کی نگارشات

یوگا سے متعلق - یوگا کا تجزیہ (۱۹۶۵ء) یوگا سے متعلق نمبر ۱

یوگا سے متعلق ۲ - جلد ۱ اور ۲ (۱۹۵۸ء)

تقریریں (۱۹۵۲ء)

یوگا کی تشریح (۱۹۴۲ء)

کرمایوگن کا آدرش (۱۹۵۰ء)

شری اردو بندو کی تصنیف اپنے اور مدر کے بارے میں (۱۹۵۳ء)

یوگا کی اساس (۱۹۴۹ء)

شری اردو بندو اور آشرم کا پیغام (۱۹۶۲ء)

شری اردو بندو کا پیغام - ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء

یوگا سے متعلق - (۱۹۵۶ء)

گیتا پر مضامین (۱۹۶۶ء)

جنم چکر، وحدت انسانی کا آدرش اور جنگ اور خود اختیاری (۱۹۶۲ء)

ہندوستانی ثقافت کی اساس (۱۹۵۹ء)

حیات الہی (امریکن ایڈیشن) (۱۹۶۵ء)

زندگی، ادب، یوگا (۱۹۶۷ء)

مدد (۱۹۶۰ء)

الوہی لمحہ (۱۹۶۴ء)

مسئلہ تنازع (۱۹۵۲ء)

نظمیں اور ڈرامے

سادتری (۱۹۵۴ء)

آخری نظمیں (۱۹۵۲ء)

مستقبل کی شاعری (۱۹۵۳ء)

پراسرار آگ کی مدح میں (۱۹۵۲ء)

نظموں اور ڈراموں کا مجموعہ (دو جلدیں) (۱۹۴۲ء)

پیغامبر پر سی آس (۱۹۵۵ء)

ایمان (۱۹۵۷ء)

واسودتا (۱۹۶۵ء)

دکرم اروشی (ہیرا اور بن دیوی) کالی داس کا سنسکرت ڈراما مترجمہ شری ارو بندو

اخبارات و رسائل جن میں شری ارو بندو کی تحریریں شائع ہوئیں

بندے ماترم (۱۹۰۸ء)

آریا (۱۹۱۴ء)

اندوپرکاش (۱۸۹۳/۹۴ء)

جوگانتر (۱۹۰۶ء)

کرنا یوگن (۱۹۰۹ء)

دھرم (۱۹۰۹ء)

آشرم کے رسائل سے اقتباسات

مدر انڈیا (۱۹۵۲ء) مضمون نوشتہ انیل بارن رائے

ایضاً (۱۹۵۸ء) مدر نوشتہ کے۔ ڈی۔ سیتھیا

ایضاً (۱۹۵۹ء) مدر کا پیام

جسمانی تعلیم سے متعلق رسائل

شری ارو بندو میں الاقوامی مرکز تعلیم کے رسائل

مدر کی نگارشات

شری ارو بندو پر مدر کا اظہار خیال

عبادات اور مراقبہ (۱۹۳۸ء)

مدر کے ارشادات (تین سلسلے) (۱۹۶۵ء)

مدر کے پیغامات -

شری ارو بندو کی سوانح حیات (۱۹۶۴ء) - اے۔ بی۔ پرائی

سیا جی راؤ گائیگوار اور ان کے رفیق - جی۔ ایس۔ سرڈیاسائی

شری ارو بندو، انسانیت کی امیدوں کا سہارا - کیشو مورتی

شری ارو بندو پر سنگے - دینندر کمار رائے

حلی پور کا مقدمہ (۱۹۲۲ء) - بینائے کرشنا بوس

شری ارو بندو و آشرم کی زندگی (۱۹۶۵ء) - نارائن پرشاد

شری اردوند کا یوگا (سلسلہ نمبر ۹) - نولینی کانت گپتا

اقلم شعور میں شری اردوند کی مہمات (۱۹۶۸ء) - ست پریم

نجات دہندہ (۱۹۶۰ء) - سیر کمار مترا

خراج عقیدت (۱۹۰۷ء) - رابندر ناتھ ٹیگور

شری اردوند سے مراسلت (سلسلہ نمبر ۱ اور نمبر ۲) (۱۹۵۳ء) اور (۱۹۵۹ء) - نرود بارا

آئندہ
بنکم چرطجی

شری اردوند کے یوگا کی فرہنگ (۱۹۶۶ء) - ایم۔ بی۔ پنڈت

شام کی بات چیت (سلسلہ نمبر ۳، ۲، ۱) - اے۔ بی۔ پراتی

اہم تاریخیں

- ۱۵ اگست ۱۸۴۲ء - کلکتہ میں شری اردو بندو کی پیدائش
 ۱۸۴۴ء تا ۱۸۴۹ء - انگلش بورڈنگ اسکول ردارجنگ میں
 ۱۸۴۹ء تا ۱۸۸۳ء - مانچسٹر، انگلینڈ
 ۱۸۸۳ء تا ۱۸۹۰ء - سینٹ پال اسکول، لندن
 ۱۸۹۰ء تا ۱۸۹۲ء - کننگس کالج، کیمبرج
 ۱۸۹۲ء تا ۱۸۹۳ء - ہندوستان کو واپسی - بڑودہ
 ۱۹۰۱ء - مرزا لینی دیوی سے بیاہ
 ۱۹۰۲ء - بنگال میں انقلابی سرگرمیاں
 ۱۹۰۳ء - یوگا کا آغاز
 ۱۹۰۶ء - بڑودہ سے کلکتہ کو منتقلی
 دسمبر ۱۹۰۷ء - یوگی لے لے سے پہلی ملاقات
 ۱۹۰۸ء - برطانوی حکومت کے ہاتھوں گرفتاری
 ۱۹۰۸ء تا ۱۹۰۹ء - علی پور بم کا مقدمہ
 ۱۹۰۹ء - علی پور جیل سے رہائی
 فروری ۱۹۱۰ء - کلکتہ سے چند رنگہ کو روانگی
 ۱۹۱۱ء - پانڈیچری میں آمد

- ۲۹ مارچ ۱۹۱۳ء - شری اردوبند اور مدر کی پہلی ملاقات
 ۱۵ اگست ۱۹۱۳ء - آریا کی اشاعت کا آغاز (ایک فلسفیانہ ماہوار رسالہ)
 ۲۲ فروری ۱۹۱۵ء - مدر کی پانڈیچری سے روانگی
 ۲۳ اپریل ۱۹۲۰ء - مدر کی واپسی اور پانڈیچری میں سکونت
 جنوری ۱۹۲۱ء - آریا کی اشاعت کا خاتمہ
 ۲۳ نومبر ۱۹۲۶ء - یوم کشف و کرامات
 ۱۹۲۶ء - شری اردوبند کی گوشہ نشینی اور آشرم کے انتظامات کی مدر کی ذمہ داری
 ۲۳ نومبر ۱۹۳۸ء - شری اردوبند و کچے پاؤں کا حادثہ اور چند ساڑھوں کے لیے ان کی خدمت گزاری کا موقع
 ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء - شری اردوبند کے ۵۷ ویں جنم دن پر ہندوستان کی آزادی
 ۵ دسمبر ۱۹۵۰ء - شری اردوبند کا سورگباش
 ۱۹۵۲ء - شری اردوبند و بین الاقوامی مرکزی تعلیم کا افتتاح
 ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء - مافوق ذہن کا نزول
 ۲۸ فروری ۱۹۶۸ء - اروول کا سنگ بنیاد
-

شری ارو بندو کی تصانیف

ہندوستانی کلچر

ہندوستانی کلچر کی اساس
وید سے متعلق

پراسرار آگ کی مدح

اشا پنشد (سنسکرت متن کا انگریزی ترجمہ حواشی کے ساتھ)
آٹھ اپنشد (سنسکرت متن، انگریزی ترجمہ حواشی کے ساتھ)
کینا اپنشد (سنسکرت متن، انگریزی ترجمہ حواشی کے ساتھ)
گیتا پر مقالہ

ہندوستان کا نشاۃ ثانیہ

ہندوستانی آرٹ کی اہمیت

ادب: نظمیں اور ڈرامے

ویاسا اور دالمکی۔

کالیداس

نقد و نظر

شری ارو بندو کے خطوط سلسلہ نمبر ۳ (ادب سے متعلق)

مستقبل کی شاعری
 ارواح سے بات چیت
 عالم خیال (افسانہ)
 نظموں اور ڈراموں کا مجموعہ
 ماضی اور حال کی نظمیں
 آخری دور کی نظمیں
 مزید نظمیں
 ایان
 روڈ گیون
 ساوتری: ایک حکایت، ایک علامت
 بسوراکے وزیر
 واسودتا،
 ایرک

قوم پرستی
 بنکم - ملک، دیانند
 آرٹ کی قومی اہمیت
 کرپا یوگن کا آدرش
 قومی تعلیم کا نظام
 ہندوستان کا دماغ
 شہریار و بندہ کی تقریریں

غیر جارحانہ مقاومت کا اصول

فلسفہ - یوگا

حیات الوہی

آورش اور ترقی

ما فوق البشر

ارتقاء

خیالات اور تصور

خیالات اور جامعیت

الحی البوری

ہر قلمیٹس

زنگین پر مافوق ذہن کے مظاہر

آواگون کاملہ

جسم چکر

انسانی اتحاد کا آدرش

۴۸

یوگا اور اس کے مقاصد

یوگا کا تجزیہ (یوگا نمبر ۱)

یوگا سے متعلق ۲۔ جلد ۱، ۲، یوگا سے متعلق خطوط کا مجموعہ

دنیا ایک مہم

مدرسے متعلق شری اردو ہندو کے خطوط

شری ارو بندو سے متعلق چند تصانیف

(مندرجہ ذیل کتابیں شری ارو بندو آشرم پانڈ بھری کی جانب سے شائع ہوئی ہیں، سوائے ان کتابوں کے جن کے ناشرین کے نام قوسین میں دیے گئے ہیں)
شری ارو بندو کی جیات الوہی - دی چندر شیکھرم

شری ارو بندو کا مکمل فلسفہ (چودھری ہری داس اور ایف، اے سی گل برگ) (الین اینڈ ان دن)
جہا یو گی (بھون کی کتاب) آ آر۔ آر۔ دیواکر
شری ارو بندو کا یوگا - نولینی کانت گیتا

(۱) شری ارو بندو - (راؤ اینڈ راگھون) کے - آر، سری نواس آننگر
(۲) شری ارو بندو، ایک تعارف

شری ارو بندو کا فلسفہ، مشرق و مغرب کا سنگم - ایس۔ کے۔ مٹرا
نجات و مہندہ (جیکو) - ایس۔ کے۔ مٹرا

شری ارو بندو سے مراسلت، (دو جلدیں) (نرود باران)

شری ارو بندو یا شعور کی مہمات - ست پریم
شری ارو بندو انسانیت کی امیدوں کا سہارا - کیشو داتی (ڈپٹی اشاعت گھر)

شری ارو بندو اور آشرم کی زندگی - نارائن پرشاد

شری ارو بندو کی یوگا میں سادھنا - ایم۔ بی۔ پنڈت

شری ارو بندو - انسان کا ارتقا مستقبل میں - پی۔ بی۔ سینٹ ہلیری،

(الین اینڈ ان دن)

شری اردو بندو کا شعری جوہر - کے ڈی۔ سیٹھنا
 ہندوستانی قومیت کے پیغامبر، شری اردو بندو گھوش کے سیاسی طرز فکر کا مطالعہ -
 ۱۸۹۳ء تا ۱۹۱۰ء - کرن سنگھ (ایلن اینڈان دن)

Purchased with the assistance of
 Government of India
 set
 Vol
 containing 10
 Year

مطبوعات نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا

۱۹۵۷ء میں حکومت ہند کی وزارتِ تعلیم نے نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا کے نام سے ایک بڑے اور خود مختار اشاعتی ادارے کی داغ بیل ڈالی۔ اس ادارے کا اولین مقصد ملک میں ایک ایسی ہمہ گیر تحریک چلانا تھا، جس کے ذریعے ہندوستان کے عوام میں کتابیں پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ شوق پیدا کیا جائے۔ نیشنل بک ٹرسٹ کو اپنے اس مقصد کے حصول میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یہ ادارہ اب تک سات سو سے زیادہ کتابیں ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں میں شائع کر چکا ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل کتابیں اردو میں شائع کی گئی ہیں۔

ہندوستانی زبانوں کا سلسلہ

آدان پردان

اس سلسلے کے تحت ہندوستانی زبانوں کے منتخب ادب کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں

گنگا چیل کے پنکھ (ایل، این، پورا) مترجم: رضیہ سجاد ظہیر

آسام کی بدلتی ہوئی زندگی اور معاشرے کے بارے میں ایک بہت ہی دل چسپ ناول جس میں تہذیب بھی ہے اور رومان بھی! قیمت: 6/75

برہمن لڑکی (شری دھرنیکیش کینگر) مترجم: اگر سین نارنگ

مراٹھی زبان کا ایک عظیم ناول جس میں سماج میں عورت کی حالت اور تعلیم نواں کے موضوع کو بڑے ماہرانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قیمت: 7/=

شاعر (تارا شنکر ہندو پادھیائے) مترجم: پریمیش کمار ڈے

تارا شنکر میں کردار نگاری کی بے پناہ صلاحیت تھی، ان کی اس خوبی نے اس ناول کو بھی بنگالی کا ایک عظیم اور مقبول ناول بنا دیا تھا۔ قیمت: 8/75

بنگر وارسی (دی، ماڈ ٹو لکڑ) مترجم: عرش مسیانی
ایک ایسا عظیم ناول جس میں ہمارے شہر کی دیہاتی زندگی اپنی تمام دلچسپیوں اور لہجوں کے ساتھ موجود ہے۔ قیمت: 5/25

چار دیواریوں میں (ایم، بی، واسودیون نائر) مترجم: ظفر ادیب
کیرالا کا مشہور معاشرہ اور نئی ابھرتی ہوئی زندگی اس ناول کی بنیاد ہے۔ زندگی کے حقائق تلخ ہوتے ہیں مگر نئی امیدوں کے ساتھ انہیں گھونٹ گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ قیمت: 7/75

زندگی، ایک نائٹنگ (پنالا، پیٹل) مترجم: کشور سلطان
عجرات میں پڑنے والے خط پر جیتے جاتے کرداروں کی کہانی جو اپنے پڑھنے والوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ قیمت: 10/75
فالحمہ کی بکری اور بچپن کی ساتھی (دیکھ محمد بشیر) مترجم: اطہر پرویز

کیرالا کے مسلم معاشرے اور زندگی کی عکاسی کے نقطہ نظر سے یہ بشر کی بہترین تخلیق ہے۔ قیمت: 5/75
آب حیات (مولانا محمد حسین آزاد) تلخیص و مقدمہ: احتشام حسین

اُردو کی ایسی تاریخی دستاویز جس کا مطالعہ ادب کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ قیمت: 6/75
تاش کے محل (مپال رنگنا کیما) مترجم: زینت ساجدہ

عورت ہر دور میں ہر سماج میں دہی رہی ہے، اس لیے یہ کہانی صرف آندھرا کی عورت کی نہیں بلکہ ہندوستان کی عورت کی ہے۔ قیمت: 5/50

سفید خون (نانک سنگھ) مترجم: رتن سنگھ

پنجابی زبان کے اس ناول میں زندگی کی تلخیاں اپنی پوری سچائیوں کے ساتھ پیش کر دی گئی ہیں۔ کہانی اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے کہ قاری کھو کر رہ جاتا ہے۔ قیمت: 8/=

مستی بنتی تصویریں (بھگوتی چرن درما) مترجم: رضیہ سجاد ظہیر

ہندی زبان کا وہ شاہکار ناول جس میں ہندوستانی سماج کے بدلتے ہوئے رجحانات کی عکاسی کی گئی ہے۔ قیمت: 5/=

ہندوستان کی مختلف زبانوں کے بہترین افسانوں کے انتخابات جن کا مطالعہ متعلقہ زبان کے ارتقا، کلچر اور تمدن کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کرتا ہے

پنجابی افسانے (مرتبہ 1، ہر بھجن سنگھ) مترجم: مخدوم جالندھری 7/=

ہندی افسانے (مرتبہ: نامور سنگھ)	مترجم: اگر سین نارنگ	9/=
تامل افسانے (مرتبہ: بی، پی، سوم، سندرم)	مترجم: حسرت سہروردی	8/=
ملیالم افسانے (مرتبہ: ادم چیری این این پے)	مترجم: جیلانی بانو	8/75
اردو افسانے (مرتبہ: رضیہ سجاد ظہیر)		10/50

ہندوستان کی عظیم شخصیات کی زندگی کے حالات اس سلسلے کے تحت شائع کیے جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اہم ہمتیاں اس سلسلے میں شامل ہیں۔

قومی سوانح حیات کا سلسلہ

پنڈت وشنو دگامبر	مترجم: پنڈت، قدوائی	2/25	(دی۔ آر۔ اٹھالے)
کبیر	مترجم: ایم، کادوانی	2/50	(پارس ناتھ ٹواری)
گرو نانک	مترجم: پنڈت، پنڈت، پنڈت	3/25	(گوبال سنگھ)
گرو گووند سنگھ	مترجم: پنڈت، پنڈت، پنڈت	3/=	(گوبال سنگھ)
نرجیت سنگھ	مترجم: پنڈت، پنڈت، پنڈت	2/75	(ڈی، آر، سود)
قاضی نذر الاسلام	مترجم: عرش مسیانی	2/25	(پنڈت، پنڈت، پنڈت)
ارو بندو گھوش	مترجم: اشفاق حسین	4/50	(ڈی، آر، سود)
سوامی رام تیرتھ	مترجم: پنڈت، پنڈت، پنڈت	3/75	(ڈی، آر، سود)

آبادی (ایس۔ اگروال) مترجم: پنڈت، پنڈت، پنڈت

مستشرق

برہمنی مونی آبادی ہندوستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہماری اقتصادیات اور معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کتاب میں اس مسئلے کے حل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ قیمت: 5/25

جدوجہد آزادی میں مجلس قانون ساز کا رول (منورجن جھا) مترجم: غلام ربانی تاباں قیمت: 9/50

منتخب قومی شاعری (مرتبہ: سردار جعفری)

آزادی کے ہی اردو شاعری میں کون سے نئے موڑ آئے کن رجحانات نے جگہ بنائی؟ یہ جاننے کے لیے اس انتخاب کا مطالعہ ضروری ہے۔

جدوجہد آزادی (ریشی چندر، ایشی تریپاٹھی، ہرن ڈے) مترجم: غلام ربانی تاباں

یہ ہماری آزادی کی ایسی اجمالی تاریخ ہے جو بڑی احتیاط، معلومات اور سلیقے سے مرتب کی گئی ہے اور جو تحریک آزادی کے ہر پہلو کی عکاسی کرتی ہے۔ قیمت: 5/50

عظیم باغی (ڈنيس گنپت) مترجم: پرما ناتھ سن

اکبر (لارنس مینس) مترجم: رضیہ سجاد ظہیر قیمت: 6/25

کچھو اور خرگوش (ذاکر حسین) جلد: ایڈیشن: 2/= عام ایڈیشن: 1/=

بچوں کے لیے
دل چسپ اور
خوب صورت
کتابیں

ذاکر حسین میموریل سیریز

3/ =	(ذاکر حسین)	ابو خاں کی بکری
2/50	(قدسیہ زیدی)	انوکھی دکان
2/50	(قدسیہ زیدی)	دنیا کے جانور
2/50	(قدسیہ زیدی)	گلابوچو ہیا اور پریراد
زیر طبع	(عرش مسیاتی)	راجہ رام موہن رائے
" "	(صالحہ عابد حسین)	خواجہ الطاف حسین حالی
" "	(رضیہ سجاد ظہیر)	سلطان زین العابدین "بڈشاہ"

نہرو بال پستکالیہ

ہر کتاب کی قیمت: 1/50

ہندوستان میں غیر کی سٹیج (کے سی، کھنہ)
آؤ نایک کھیلے مترجم: رفیعہ منظور الامین (ادمانند)
خالہ بی کا خاندان مترجم: محمد شفیع الدین پیر (ایم، پوسٹی وی، ایم، پوسٹی)
بہت دن ہو (حصہ اول) مترجم: رضیہ سجاد ظہیر (راجندر اوستھی)
بہادوروں کی کہانیاں مترجم: انور کمال حسینی (دکشن جٹینہ)
روہنت وندنیہ مترجم: انور کمال حسینی (شانتارنگا چاری)
سدا بہار کہانیاں مترجم: انور کمال حسینی (ملک راج آنند)
مورا مترجم: انور کمال حسینی
ایجادیں جنھوں نے (سیرنجات علی)
دنیا بدل ڈالی (حصہ اول) مترجم: سید احسان (حصہ دوم)
ہاکی کا کھیل (سرورینڈر سانیال) مترجم: پرتیم لال

باپو (حصہ اول) (ایف، سی، فریٹاس) مترجم: صالحہ عابد حسین
باپو (دوم) (ایف، سی، فریٹاس) مترجم: صالحہ عابد حسین
کشمیر (مالا سنگھ) تصاویر: پربھانند مترجم: خدیجہ عظیم
پرنندوں کی دنیا (جمال اسرا) مترجم: محمد شفیع الدین پیر
ہمالیہ کی چوٹیوں پر (برگیدار گیان سنگھ) مترجم: محمد ذاکر
ہماری ندیوں کی کہانی (حصہ اول) مترجم: رضیہ سجاد ظہیر (بیللا جھار)
جنت کی سیر اور دوسری کہانیاں مترجم: رضیہ سجاد ظہیر (بیللا جھار) (سنگھت)
رہیلی کہانیاں مترجم: صیغرا مہدی (وینو پرچاکر)
آزادی کی کہانی (حصہ اول) مترجم: انور کمال حسینی (سنگھت پرکاش)
" " " " (حصہ دوم) مترجم: انور کمال حسینی (جگجیٹ سنگھ)
ہماری ریلیں مترجم: عرش مسیاتی

ناشر نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا A-5 گرین پارک، نئی دہلی 110016

تقسیم کاد: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی 110016 - بمبئی 3 - علی گڑھ 202002

S' I RAMAKRISHNA

LIBRARY

Accession No- 2054.

Date ... 3-10-1981...

Sri Ramakrishna Ashram
LIBRARY
SRINAGAR

Extract from
the Rules :-

1. Books are issued for one month only.
2. An over - due charge of 20 Paise per day will be charged for each book kept over - time.
3. Books injured in any way shall have to be replaced by the borrower.

حکومت ہند نے وزارت تعلیم میں نیشنل
 بک ٹرسٹ، انڈیا کو ایک خود مختار تنظیم کی حیثیت سے
 ۱۹۵۷ء میں اس اہم ترین مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے
 قائم کیا تھا کہ ملک میں ایک نئے نسل تخلیق کی جائے
 جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کتابیں پڑھنے کی طرف
 راغب ہوں۔

ٹرسٹ کی سرگرمیوں میں یہ باتیں شامل ہیں:
 کتابوں کے میلے اور نمائش منظم کرنا، تصنیف و تالیف،
 ترجمہ، اشاعت اور کتابوں کی تقسیم سے متعلق مسائل
 پر مذاکروں اور کارگاہوں کا اہتمام کرنا۔

ٹرسٹ اپنے اس مقصد کو آگے بڑھاتے
 ہوئے اچھا ادب پیش کرتا ہے اور اچھے ادب کی تخلیق
 کی سلسلہ افزائی کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس
 قسم کا ادب مناسب قیمتوں پر لوگوں کو فراہم کیا جائے۔